

प्राप्ति-स्थान—

१—श्रीकृष्ण जैन

४५३७ पहाडी धीरज, देहली

२—श्री पार्श्वनाथ दि० जैन मन्दिर

बाबाजी की बगीची (बर्फ जलाना के पीछे)

सदजी मण्डी, दिल्ली

मुद्रक—सम्राट् प्रेस,
पहाडी धीरज, देहली

तात्त्विक-विचार

लेखक—

अजितकुमार शास्त्री

सम्पादक—जैन गजद

प्रकाशक—

श्रीकृष्ण जैन

मंत्रो—श्री शास्त्र स्वाध्यायशाला

श्री दि० जैन पार्श्वनाथ मन्दिर

बाबाजी की बगीची (वर्ष खाने के पीछे)

सबजी मण्डी, दिल्ली

भारतीय श्रुति-दर्शन केन्द्र

जयपुर

प्रथम आवृत्ति } चैत्र शु० १३ मंगलवार { मूल्य ४-आने
१००० } वीर स० २४८८ दि० १७-४-६२ { डाक खर्च १५ न पं

दो शब्द

जैनधर्म अपने अकाट्य सिद्धान्तों के द्वारा समय-समय पर होने वाले दार्शनिक तथा राजनैतिक प्रहारों से अब तक अक्षुण्ण बना रहा है। किन्तु आज हमारे कुछ महानुभाव आ० कुन्दकुन्द की रचनाओं का आधार लेकर अपने एकान्त विचारों को जैन धर्म पर थोपना चाहते हैं, यह ऐसा प्रहार है जो बाहर से नहीं किन्तु भीतर से हो रहा है और मिल कर हो रहा है। उसका प्रतिरोध करना प्रत्येक जैन का कर्तव्य है। श्री प० अजितकुमार जी शास्त्री देहली ने 'तात्त्विक विचार' पुस्तक लिख कर उसी दिशा की ओर प्रयास किया है। निश्चय व्यवहार का समन्वयात्मक विवलेपण, निमित्त और उपादान की कार्य के प्रति सार्थकता, नियतिवाद की अयथार्थता आदि अनेक विषयों की पुस्तक में चर्चा की गई है।

जैनधर्म का साधारण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी नयों की सापेक्षता को समझ सकता है। व्यवहार और निश्चय ये दो नय हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। नय सदा आंशिक सत्य का ही प्रतिपादन करता है। मूल मुद्दा यह है कि क्या निश्चय नय वस्तु को सर्वांश ग्रहण करता है या किसी एक अंश को? यदि सर्वांश को ग्रहण करता है तो वह नय नहीं प्रमाण कहलायगा। यदि एक अंश को ग्रहण करता है तो वह पूर्ण सत्य कैसे? यही तर्क व्यवहार नय के विषय में है। अतः या तो दोनों आंशिक सत्य हैं या फिर दोनों ही मिथ्या। किसी एक नय को सत्य बता कर दूसरे को झूठा कहना महज हिमाकत है और कुछ नहीं। पंचाध्यायीकार हमें कहते हैं कि दोनों नयों से वस्तु स्वरूप को समझ कर जो मध्यस्थ रह जाता है वही आत्म-स्वरूप का लाभ करता है। किन्तु जब यह कहा जाता है कि व्यवहार नय को छोड़ कर निश्चय नय को ग्रहण करना चाहिए। तब मध्यस्थता की बात

नहीं रहती और मध्यस्थ न रहने से आत्म-स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

इसी प्रकार निमित्त उपादान बाह्य और अभ्यन्तर दो कारण हैं जो मिल कर कार्य पैदा करते हैं किन्तु प्रयोजनवश जब उपादान पर जोर दिया जाता है तो निमित्त कारण को गौण कर दिया जाता है और प्रयोजनवश जब निमित्त पर जोर दिया जाता है तो उपादान को गौण कर दिया जाता है । लेकिन सर्वथा किसी एक ही कारण पर जोर देना कार्य कारण भाव-अनभिज्ञता प्रकट करना है ।

नियतिवाद को तो स्पष्ट ही जैन शास्त्री मे ३६३ पाखण्डों मे गिनाया है । उससे बचने के लिए कुछ विद्वान् यह कहते भी सुने जाते हैं कि जिस नियतिवाद को पाखण्डो मे गिनाया है । उसमे कार्यकारण भाव को छोड़ दिया गया है जब कि हमारे नियतवाद मे कार्य कारण भाव के लिये स्थान है । पर यह केवल आत्म-प्रवञ्चना है । जिस पाखण्ड मे कार्य कारण भाव को स्वीकार नहीं किया गया वह स्वभाववाद है नियतिवाद की तरह स्वभाववाद भी ३६३ पाखण्डो मे है । अतः नियतिवाद पाखण्ड मे और आज के नियतिवाद मे कोई अन्तर नहीं है । साधारण जनता को भुलावे मे डालना विद्वानो को शोभास्पद नहीं ।

खैर, इन सभी विषयो की विस्तृत चर्चा इस पुस्तक मे की गई है । प० अजितकुमार जी शास्त्री मजे हुए विद्वान् हैं । उनकी लेखनी सयत है । प्रतिपक्षी के लिए उनके बड़े उदार विचार है फिर भी उन्हें कभी-कभी विरोधी मित्र असहिष्णुता से याद करते है ।

यह पुस्तक लिख कर प० जी ने जिज्ञासु समाज का बड़ा उपकार किया है । इससे लिए समाज उनका आभारी रहेगा ।

—लालबहादुर शास्त्री
एम० ए० साहित्याचार्य,

आद्य-वक्तव्य

केवल-ज्ञान द्वारा स्पष्ट, निर्भेद परिज्ञात विषय को 'सिद्धान्त' कहते हैं, अतः जिनवाणी को, जो कि गुरु-परम्परा से इस समय भी उपलब्ध है, 'सिद्धान्त' माना जाता है। ज्ञानधारा में स्याद्वाद और आचरण-धारा में अहिंसा उस सिद्धान्त का मुख्य रूप है। जिनेन्द्र देव के श्रद्धालु भक्त को जिनवाणी का प्रतिपादित सिद्धान्त बिना-किसी शर्का या 'ननु न च' के हृदय से स्वीकार करना चाहिए। धोखा खा जाने वाली अपनी स्वल्प-बुद्धि-जनित कुतर्क से जो व्यक्त उस जिनवाणी को तोड़-मरोड़ कर विरूप करने का यत्न करे, वह व्यक्ति जैन सिद्धान्त का श्रद्धालु कैसे कहा जा सकता है ?

श्री कहान जी स्वामी इस समय के एक प्रभावशाली विद्वान् वक्ता हैं, उन्होंने श्री कुन्दकुन्दाचार्य के ग्रन्थों का अध्ययन करके जो अपनी श्रद्धा तथा ज्ञान आचरण में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है, उनके उस महान त्याग का मूल्य अकन करना गलती है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक उन्होंने कुछ सैद्धान्तिक बातों को जिनवाणी-अनुसार सिद्धान्त रूप में न लेकर 'साध्यान्त' रूप में ग्रहण किया है और जैन सिद्धान्त से अनमेल होते हुए भी उनका ही प्रचार कर रहे हैं। इस तरह जहाँ वे स्वयं तथ्य-अश से कुछ दूर हैं, वहाँ उनके अनुयायी भी तथ्य-अश से दूर होते जा रहे हैं। इस सैद्धान्तिक विमान्यता से एकसूत्र में गुंथा हुआ दि० जैन समाज अनैक्य (विरोधी दलबन्दी) का लक्ष्य बन गया है।

मैं आशावादी हूँ, अतः मुझे विश्वास है कि अभी तक किसी विद्वान् सिद्धान्त-वेत्ता ने उनके सदिग्ध विषय का उनके सामने दृढ़ता से युक्ति-

युक्त निरास नहीं किया, अन्यथा श्री कहान जी स्वामी उन सैद्धान्तिक गलतियों को सुधारने में देर न करते। जो विद्वान् उनके निकट सम्पर्क में आये, उन्होंने सैद्धान्तिक विद्वान् के निर्भीक कर्तव्य का पालन नहीं किया।

अपने उन मित्र विद्वानों के लिए तो कुछ भी लिखना व्यर्थ है क्योंकि वे सिद्धान्त को स्वयं जाने हुए हैं, उनकी आन्तरिक श्रद्धा भी उसी के अनुसार है। उनके सामने जब कभी भी वार्ता होगी तो उन्हें अपनी गलती स्वीकार करते देर न लगेगी। रही श्री कहान जी स्वामी की बात, सो श्री कहान जी स्वामी सोनगढ से बाहर आकर किसी सुविधा-जनक स्थान पर चर्चा करे तो उनके लिए स्व-पर-हित की दृष्टि से वह सुगम मार्ग रहेगा अन्यथा यह चर्चा सोनगढ जाकर ही करने की योजना विचाराधीन है। श्री प० वशीधर जी व्याकरणाचार्य बीना की लेखमाला समाप्त हो जाने पर उस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा।

अभी गत मास इन्दौर-निवासी प्रसिद्ध विद्वान् प० श्री जीवन्धर जी न्यायतीर्थ-लिखित 'जैन तत्त्व विवेक' पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसी के साथ मुझे भी कुछ लिखने की प्रेरणा की गई थी। उपयोगी समय को हजम कर जाने वाले कठोर परिश्रम-साध्य प्रेम कार्य से इधर-उधर का थोड़ा समय निकाल कर मैंने कुछ लिख दिया। स्थानीय सज्जनों की प्रेरणा से उसी मॅटर में कुछ और नया मॅटर लिखकर यह पुस्तक तैयार की है। इसमें किसी विद्वान् या श्री कहान जी स्वामी के खडन की पद्धति नहीं अपनाई गई। यह तो विवाद-गस्त विषयो पर सैद्धान्तिक प्रकाश डालना मात्र है। आशा है पाठक महानुभाव इससे लाभ उठावेंगे।

इसमें प्राय सभी प्रमाण श्री कुन्दकुन्द आचार्य के ग्रन्थों के दिये हैं क्योंकि श्री कहान जी स्वामी की श्रद्धा उन ही ग्रन्थों पर विशेष है।

प्रत्येक जैन नर नारी वीतराग देव की प्रतिमा द्वारा अपने शुद्ध आत्म-स्वरूप का दर्शन तथा मनन करने के लिए प्रतिदिन मन्दिर में जाता है। वहाँ पर वह वीतराग प्रतिमा का दर्शन, नमन, पूजन करता है। सामायिक, स्वाध्याय करता है। एवं अपने चारित्र्यशोधन के लिये मद्य, माँस मधु के खान-पान का त्याग करता है, अहिंसक आचरण के लिए रात्रि-भोजन नहीं करता, जल छान कर पीता है, इत्यादि जैन-संस्कृति अव तक चली आ रही है। इस तरह देव गुरु शास्त्र को आत्मशुद्धि का निमित्त मानकर ही जैन संस्कृति अव तक जीवित रही है। यदि निमित्तकारण कार्यकारी न हो, तो यह जैन-संस्कृति निरर्थक मानी जाकर विलुप्त हो जायगी।

इसके सिवाय श्री कहान जी स्वामी को एक यह बात भी ध्यान में रखना उचित है कि एकान्तवाद मिथ्यात्व का मूल है। जैन-सिद्धान्त अनेकान्तवाद रूप है। अतः आपकी मान्यता तथा प्रचार में किसी भी प्रकार का एकान्त पक्ष का पोषण न होना चाहिए। एकान्त-मान्यता की पुष्टि श्री कुन्दकुन्द-आचार्य-प्रणीत शास्त्र भी नहीं करते।

श्रद्धा और ज्ञान की सफलता चारित्र्य में निहित है। श्रद्धालु आत्म-ज्ञानी यदि चारित्र्य का आचरण न करे, तो करोड़ों भव तक उसे ससार में भ्रमण करना पड़ता है। जब भी कोई भव्य-आत्मा मुक्त होगा तो उसे अशुभ्रत महाव्रत आदि चारित्र्य का आश्रय अवश्य लेना पड़ेगा। अतः श्री कहान जी स्वामी को विचार, आचार तथा प्रचार में श्री कुन्द-कुन्द आचार्य का अनुकरण करना चाहिये।

—अजितकुमार शास्त्री

विषय सूची

अ.सं.	विषय	पृष्ठ	क्र.सं.	विषय	पृष्ठ
१	यह जगत	१		योजना	१८
२	द्रव्यों के भेद	२	१८.	बाहुबली का आतापन	
३.	स्वतन्त्रता परतन्त्रता	२		योग	१९
४	मुक्त जीव का		१९	भगवान् महावीर की	
	ऊर्ध्वगमन	४		दिव्यध्वनि	२०
५	काल द्रव्य	६	२०	श्रेणिक राजा	२०
६	आकाश द्रव्य	७	२१	केवल ज्ञान का उदय	२१
७	निष्कर्ष	८	२२	कमबद्ध पर्याय	२३
८	जीव में विकार का		२३	शुद्धपदार्थ	२३
	कारण	६	२४	अशुद्ध द्रव्य	२४
९	आत्मा अज्ञानी		२५	कर्म का कर्म अज्ञान	२५
	क्यों है	११	२६.	अन्यथा फल	२७
१०.	आत्मा मिथ्यात्वो		२७	अकाल मरण	२८
	क्यों है	११	२८	अमरगत तर्क	३०
११	भोजन और वस्त्र	१३	२९.	ज्ञान कारण नहीं है	३२
१२	आध्यात्मिक कार्य	१४	३०	एक अन्य भ्रम	३४
१३.	प्रवचन में निमित्त		३१	नियतिवाद	३६
	पात्रता	१५	३२	आत्मिक प्रयोग	३८
१४.	धार्मिक सम्प्रदाय की		३३.	विज्ञान में भी विरुद्ध	३८
	उत्पत्ति	१६	३४.	वृद्धिमान गर्भाधान	३९
१५.	द्रव्यकर्म की प्रेरकता	१६	३५	अन्धों के नेत्र	३९
१६.	परशु	१७	३६.	भौगोलिक क्रम भंग	४०
१७.	निमित्त कारणों की		३७.	नियतिवाद पर एक	

क्रम	विषय	पृष्ठ	क्रम	विषय	पृष्ठ
	अन्य अभिमत	४१	५४	फलदायक	६८
३८	कालान्विध या		५५.	गील का परिवार,	६८
	भवितव्यता	४३	५६	निश्चय चारित्र्य का	
३९	स्वभावोत्कर्षगोचर	४४		साधन	६९
४०	सम्यक्त्व मे निमित्त	४५	५७	हिंसा अहिंसा,	७१
४१	निश्चय व्यवहार	४६	५८	शुभ उपयोग तथा	
४२	आ० कुन्द कुन्द का			पुण्य	७६
	अभिमत	४७	५९	पूजा और दान	७८
४३	समयसार	४७	६०	श्री कुन्द कुन्द की	
४४	कौन नय कहा			प्रेरणा	७९
	उपयोगी है	४९	६१	सराग-चारित्र्य	८०
४५	यदि व्यवहारनय सर्वथा		६२	जीवद्वया	८२
	असत्य हो तो	५३	६३	इन्द्रिय-दमन	८४
४६	हेय और उपादेय	५५	६४	उपवास	८६
४७	छोडा नहीं जाता छूट		६५	सल्लेखना	८७
	जाता है	५६	६६	आयु-वन्ध	८९
४८	एकान्त पक्ष से हानि	५७	६७	मृगसेत धीवर	९०
४९	नय की सार्थकता कव	५९	६८.	यमपाल चाडाल	९१
५०	चारित्र्य	६०	६९	भील	९२
५१	आमक प्रचार	६५	७०	उपादान निमित्त	
५२	तीर्थङ्करो के लिए	६६		सम्वाद	९३ से
५३	निरर्थक क्या है,	६८			११२ तक

यह जगत

जीव, पुरुषल, घर्म, यवनं, आकाश और जल उन छह द्रव्यों का समुदाय जात कहना है । ३४३ घनराशु पमाण लोकाकाश है, उसमें छहों द्रव्य हैं । उसमें बाहर सब ओर केवल आकाश द्रव्य है, इस कारण उसका नाम अलोकाकाश है ।

प्रत्येक द्रव्य गुणपर्यायमय होता है । उसका अस्तित्व उत्पाद व्यय ध्रौव्य-स्थाय है । तदुत्पत्ति प्रत्येक पदार्थ अपने गुणों की ध्रुवता (अविनाशीपत) के कारण नित्य है और अपनी पर्याय के कारण प्रतिकूल उत्पत्ति-विनाशशील भी है । श्री कुन्द कुन्द आचार्य ने पचान्तिकाय में लिखा है—

द्रव्य गलतमणिय, उणादव्ययधुनस्तस्युत ।

गुणान्जयाय वा, ज त भण्णनि नव्वण्हू ॥१०॥

भाषी—नव्व लक्षण वाला द्रव्य है, उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप द्रव्य है अतः जो गुण पर्याय वाला है, उसे सबन भगवान ने द्रव्य कहा है ।

पञ्चगणिकुर दव्वा, दव्वाविजुत्ता य पञ्जया णरिय ।

दोष्ट अण्णभूद भाव नगणा परवन्ति ॥११॥

दव्वेण विणा ण गुणा नुलोह दव्व विणा ण स नव्वदि ।

उत्पत्तिगो भावो दव्वगुणाण ह्यदि तम्हा ॥१२॥

भाषी—पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होना और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं हो पायेगा । इस कारण द्रव्य और पर्याय समानभूत (एक रूप) हैं । तथा

द्रव्य के बिना गुण नहीं होते और गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता, इस लिए द्रव्य और गुणों का एकत्वभाव है।

इस प्रकार श्री कुन्दकुन्द आचार्य के लिखे अनुसार गुण द्रव्य और पर्याय की एकता है, इनको परस्पर में भिन्न करना असंभव है।

द्रव्यों के दो भेद

उक्त छह द्रव्यों में धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार द्रव्य शुद्ध हैं। सदा स्वभाव रूप से इनका परिणाम होता रहता है। किन्तु जीव और पुद्गल द्रव्य में स्वभाव और विभाव, दोनों तरह का परिणाम हुआ करता है। जीव जब तक पुद्गल द्रव्य (कर्म तथा नोकर्म) के सवध से विकृत ससारी बना रहता है तब तक उसका अशुद्ध परिणामन होता रहता है। जब वह कर्म नोकर्म से मुक्त हो जाता है तब वह सदा के लिये शुद्ध स्वाभाविक परिणामनवाला बन जाता है। पुद्गल जब परमाणु रूप में रहता है तब उसका शुद्ध परिणामन होता है, जब वह अन्य परमाणु से सम्बद्ध हो कर स्कन्ध बन जाता है, तब उसका अशुद्ध परिणामन होता है। कार्माण तथा नोकार्माण स्कन्ध जब जीव से सम्बद्ध हो जाते हैं तब कर्मों के तथा शरीर के रूप में उनका और भी अधिक अशुद्ध परिणामन होता है।

स्वतंत्रता परतंत्रता

प्रत्येक द्रव्य यद्यपि अपने स्वरूप से स्वतंत्र अविनाशी है। अगल्लघु गुणों की अपेक्षा उसका परिणामन स्वतंत्र हुआ करता है, परन्तु इसके सिवाय समस्त द्रव्य अपने परिणामन में अन्य द्रव्यों के सहयोग की भी अपेक्षा रखते हैं। तदनुसार अपने प्रदेशों में रहते हुए भी प्रत्येक द्रव्य को अपने रहने के लिये आकाश द्रव्य का बाहरी सहयोग अवश्य लेना पड़ता है, वह द्रव्य चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, जड़ हो या चेतन। क्रियाशील जीव पुद्गल द्रव्यों को शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों

अवस्थाओं में स्थान से स्थानान्तर रूप क्रिया करने में धर्मद्रव्य की बाहरी सहायता अवश्य लेनी पड़ती है और एक स्थान पर ठहरने में अधर्म द्रव्य की बाहरी सहायता लेनी पड़ती है। तथा प्रत्येक शुद्ध या अशुद्ध द्रव्य को अपने परिणामन (व्यञ्जन पर्याय) के लिये बाहरी सहयोग काल द्रव्य का अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है। इस सहायता या सहयोग के कारण प्रत्येक द्रव्य आशिक रूप से परतत्र भी है, सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। इस तरह स्वतंत्रता, परतत्रता, प्रत्येक द्रव्य में स्वाभाविक रूप से है।

इस विषय को श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने पचास्तिकाय में निम्न-लिखित रूप से लिखा है—

उदय जह मच्छाण गमणागुग्गहयर हवदि लोए ।

तह जीव पुग्गलाण धम्म दव्व वियाणेहि ॥८५॥

जह हवदि धम्मदव्व तह त जाणेह दव्वमधम्मक्ख ।

ठिदिकिरियाजुत्ताण कारणभूद तु पुढवीव ॥८६॥

यानी—जिस प्रकार जल उदासीन रूप में, चलने वाली मछलियों को चलने में सहायक होता है, उसी तरह क्रियाशील जीव पुद्गलो को उस हलन चलन क्रिया में धर्मद्रव्य उदासीन रूप से सहायक होता है। इसी प्रकार ठहरने वाले जीव पुद्गलो को उदासीन रूप से पृथ्वी की तरह अधर्म द्रव्य सहायक होता है।

जिस तरह जल में मछली स्वयं चलती है, उसे बलपूर्वक जल नहीं चलाता परन्तु यह तो निश्चित बात है कि जल की सहायता के बिना मछली मूखी पृथ्वी पर एक गज भी नहीं चल सकती यानी—मछली को अपने चलने में जल की सहायता लेना अनिवार्य है। इसी तरह जीव पुद्गलो को आने, जाने, उडने, गिरने, हिलने आदि क्रिया में धर्म द्रव्य की सहायता मिलना अनिवार्य है, बिना धर्म द्रव्य की सहायता के कोई भी जीव या पुद्गल एक इंच भी चल फिर नहीं सकता।

मुक्त जीव का ऊर्ध्वगमन

जीवका स्वभाव ऊपर जाने का है इसीलिये जब ससारी आत्मा अपना कर्म-बन्धन तोड़ देता है तब वह स्वभाव से ऊपर जाता है, परन्तु जाता वही तक है जहाँ तक धर्म द्रव्य उसको सहायक मिलता है। लोक से बाहर धर्म द्रव्य न होने से मुक्त जीव को लोक शिखर पर रुक जाना पड़ता है।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य और श्री अमृतचन्द्र सूरि की वाणी में पढ़िये—

जादो अलोगलोगो जेसि सवभावदो य गमणठिदी ।

दोवि य मया विभत्ता अविभत्ता लोयमेत्ता य ॥८७॥

यानी—जो धर्म अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलो को चलने ठहरने में सहायक निमित्त कारण हैं, उनके ही कारण आकाश द्रव्य का लोक और अलोक रूप में विभाजन (बटवारा) हुआ है। दोनों स्वयं अविभक्त (अभिन्न एक एक) हैं और लोकाकाश के बराबर हैं।

इस गाथा की टीका में श्री अमृतचन्द्र सूरि लिखते हैं—

तत्र जीवपुद्गलो स्वरसत एव गतितत्पूवस्थितिपरिणामापन्तो ।
तयोर्यदि गतिपरिणाम तत्पूर्वस्थितिपरिणामं वा स्वयमनुभवतोर्वहिरङ्ग-
हेतु धर्माधर्मो न भवेताम् तदा तयोर्निरगलगतिस्थितिपरिणामत्वाद-
लोकेऽपि वृत्ति केन वार्येत् ।

यानी—जीव और पुद्गल गमन करते हैं और गमन करने के पश्चात् ठहर जाते हैं। उन दोनों द्रव्यों के स्वयं गमन करने और ठहरने में वहिरङ्ग (सहायक निमित्त) कारण यदि धर्म अधर्म द्रव्य न हो तो उनके अलोकाकाश में भी स्वतन्त्र स्वच्छन्द गमन करने और ठहरने को कौन रोके। (अर्थात् उन्हें, अलोकाकाश में भी पहुँचने में कुछ रुकावट न होती)।

गमन और ठहरने में वहिरङ्ग सहायक कारण धर्म अधर्म द्रव्य ही हैं, आकाश द्रव्य नहीं है, इस बात के समाधान में श्री कुन्दकुन्दाचार्य

ने पञ्चान्तिकाय मे ६२ से ६५ तक ४ गाथाये लिखी हैं उनमे मे यहाँ केवल एक गाथा देते है—

जदि हवदि गमणहेदु आगास ठाणकारण तेसि ।

- पसजदि अलोगहाणी, लोगस्स, य अत्त परिबुड्ढी ॥६४॥

अर्थ—यदि जीव पुद्गलो के गमन और स्थिति मे आकाश द्रव्य बहिरग कारण हो तो अलोकाकाश की हानि और लोकाकाश की वृद्धि का प्रसंग (अवसर) आ जायेगा ।

इसी गाथा के स्पष्टीकरण मे श्री अमृतचन्द्र सूरि लिखते है—

यदि गतिस्थित्योराकाशमेव निमित्तमिष्येत्, तदा तस्य सर्वत्र सद्-
भावाज्जीवपुद्गलाना गतिस्थित्योर्नि.सीमत्वात्प्रतिक्षणमलोको हीयते ।

यानी—जीव पुद्गलो की गति और स्थिति मे आकाश को ही निमित्त कारण माना जाय (श्री कहान जी स्वामी तथा प फूलचन्द जी यहा पर निमित्त कारण के स्पष्ट उल्लेख पर दृष्टिपात करके, 'निमित्त कारण की अकिञ्चित्करता की धारणा' बदलने की कृपा करे) तो आकाश के सर्वत्र(सब जगह) विद्यमान (मौजूद) होने से जीव और पुद्गलो के चलने फिरने ठहरने की सीमा न रहेगी, इस कारण प्रतिक्षण अलोकाकाश कम होता जायगा ।

नियमसार मे श्री कुन्दकुन्द आचार्य स्पष्ट लिखते हैं—

जीवाण पुगलाण च गमण जाणहि जावधम्मत्थी ।

धम्मत्थिका अभावे तत्तो परदो ण गच्छति ॥१८४॥

यानी—जीवो और पुद्गलो का गमन वही तक है जहाँ तक कि धर्मास्तिकाय है । उसके ऊपर धर्मास्तिकाय न होने ने जीव पुद्गल लोक से ऊपर नहीं जाते ।

यहाँ श्री कुन्दकुन्द ने वही बात 'लिखी है, जो श्री उमास्वामी ने 'धर्मास्तिकायाभावात्' सूत्र मे कही है ।

इसी तरह श्री कुन्दकुन्द आचार्य तथा अमृतचन्द्र सूरि यह स्पष्ट बतलाते हैं कि मुक्त जीव में लोकाकाश के बाहर भी जाने की शक्ति या योग्यता तो है परन्तु अलोकाकाश में धर्म द्रव्य न होने से मुक्तजीव का ऊर्ध्वगमन लोकके बाहर नहीं हो पाता। लोकाकाश के बाहर धर्म द्रव्य रूप निमित्त कारण के अभाव के कारण सिद्धों को लोकशिखर पर रुक जाना पड़ता है। यानी मुक्तजीव अपनी असीम ऊर्ध्वगमन शक्ति के कारण लोक-शिखर से ऊपर भी जा सकते थे, किन्तु धर्मास्तिकायाभावात् (धर्मास्तिकाय न होने से) वे वहाँ नहीं जा सके। तदनुसार मुक्त जीव लोकशिखर पर ठहरते नहीं अपितु उन्हें वहाँ ठहरना पड़ता है।

लोकशिखर पर ही ठहर जाने के कारण मुक्तजीवों में कोई आध्यात्मिक परतन्त्रता नहीं आती, न उनके अनंत अव्यावाध सुख और अनन्त ज्ञान में कोई बाधा आती है, जिससे सिद्धान्त ग्रन्थों में प्रतिपादित इस वास्तविक स्थिति को न माना जावे।

यदि श्री कहान जी स्वामी तथा उनके मत-समर्थक विद्वान् श्री पं० फूलचन्द जी शास्त्री आदि श्री कुन्दकुन्द आचार्य तथा अमृतचन्द्र सूरि में श्रद्धा रखते हैं तो उन्हें पंचास्तिकाय तथा नियमसार के उक्त उल्लेख से निमित्त कारणकी अकिंचित्करता का एकान्त तत्काल बदल देना चाहिये।

काल द्रव्य

काल द्रव्य के विषय में श्री कुन्दकुन्दाचार्य पंचास्तिकाय में लिखते हैं—
कालो परिणामभवो परिणामो द्रव्यकालसम्भूदो।

दोण्ह एस सहावो कालो खणभगुरो गियदो ॥१००॥

अर्थ—जीव पुद्गलो के परिणमन से काल का परिणमन होता है। यानी-काल जाना जाता है और जीव पुद्गलो का परिणमन काल द्रव्य के निमित्त से हुआ करता है। यह दोनों का (काल का तथा जीवादि द्रव्य का) परिणमन कराना और परिणमन करना स्वभाव है। काल क्षण-भगुर है।

इसकी टीका में श्री अमृतचन्द्र सूरि लिखते हैं—

जीव-पुद्गलाना परिणामस्तु बहिरङ्गनिमित्तभूतद्रव्यकालसद्भावे
सति सभूतत्वात् द्रव्यकालसभूत इत्यभिधीयते ।

यानी—जीवपुद्गलो का परिणमन बहिरङ्गनिमित्तकारणभूत काल
द्रव्य के होने पर होता है, इस कारण जीव पुद्गलो का परिणमन काल
द्रव्य से होना कहा जाता है ।

यहाँ भी स्पष्ट रूप से-निमित्त कारण का तथा उसकी सार्थकता
का उल्लेख है ।

काल द्रव्य के विषय में श्री पूज्यपाद आचार्य तत्त्वार्थ सूत्र-के पाचवें
अध्याय के वर्तनापरिणाम क्रियापरत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥ सूत्र
की टीका मवार्थ-सिद्धि में लिखते हैं—

धर्मदीना द्रव्याणां स्वपर्यायनिवृत्तिं प्रति स्वात्मनैव वर्तमानानां
बाह्योपग्रहाद्विना तद्वृत्त्यभावात् तत्प्रवर्तनोपलक्षित काल ।

यानी—अपनी पर्याय के परिणमन में स्वयं प्रवृत्ति करने वाले धर्म
अधर्म आकाश पुद्गल तथा मुक्त जीव एवं ससारी जीवों का परिणमन
बाहरी निमित्त कारण की सहायता के बिना नहीं हो सकता । उस
परिणमन में सहायक काल द्रव्य है ।

साराण यह है कि जिस तरह मनुष्य चलता स्वयं है परन्तु वह
सुगम मार्ग, सड़क, पगडड़ी आदि के बिना (अगाध जल में, खाई पर्वत
आदि जलज्य ऊँड सावड स्थानों में तथा आकाश आदि में) नहीं
चल सकता, उन्ही तरह शुद्धद्रव्य धर्म अधर्म, मुक्त जीव आदि तथा पुद्गल
आदि अशुद्ध द्रव्य अपनी पर्याय पलटने की स्वयं शक्ति रखते हुए भी
काल द्रव्य की नैमित्तिक सहायता के बिना परिणमन नहीं कर सकते ।

आकाश द्रव्य

आकाश द्रव्य का निरूपण करते हुए पञ्चास्तिकायकार श्री कुन्द-
कुन्दाचार्य लिखते हैं—

सर्वेसि जीवाणां सेसाण तह य पुगुल्लाण च ।

ज देदि विवरमखिल त लोए हवदि आयाम ॥ ६० ॥

अर्थ—समस्त (ससारी तथा मुक्त) जीवों को तथा शेष धर्म अधर्म, काल और पुद्गलो को जो रहने के लिए खाली स्थान देता है, वह आकाश द्रव्य है ।

उसकी टीका में श्री अमृतचन्द्र सूरि लिखते हैं—

पञ्चद्रव्यात्मके लोके सर्वेषा शेषद्रव्याणा यत्समस्तावकागनिमित्त विशुद्धक्षेत्ररूप तदाकाशमिति ।

यानी—छह द्रव्यात्मक लोक में जो शेष पांच द्रव्यों के समस्त अवकाश (स्थान) देने का निमित्त कारण है वह विशुद्ध क्षेत्र रूप आकाश द्रव्य है । (यहाँ टीकाकार ने 'निमित्त' शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया है)

साराश यह है कि धर्मादिक द्रव्यों को तथा मुक्त जीवों को भी अपने रहने के लिये स्थान आकाश द्रव्य से ही प्राप्त होता है । आत्म-प्रदेशों में रहने वाले मुक्त जीव भी आकाश द्रव्य की बाहरी सहायता के बिना किसी तरह रह नहीं सकते । इस तरह आकाश समस्त द्रव्यों का बहिरंग आधार है और समस्त द्रव्य आधेय हैं ।

निष्कर्ष

इस तरह श्री कुन्दकुन्दाचार्य के द्रव्य-विधान के अनुसार प्रत्येक द्रव्य स्वसत्ता के अनुसार स्वतन्त्र होता हुआ भी बाहरी नैमित्तिक सहायता के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता, उसको अपनी स्थिति के लिए, परिणमन के लिए तथा रहने के लिये अन्य द्रव्य की नैमित्तिक सहायता अनिवार्य रूप से अपेक्षित है ।

अतः छोटे द्रव्य पारस्परिक सहयोग (परस्पर निमित्त-भूत सहायता करते हुये) से भूतकाल में रहे हैं, वर्तमान में रह रहे हैं और अनन्त भविष्य काल तक रहेंगे ।

इस तरह श्री कुन्दकुन्दाचार्य के कथन से निमित्तकारण की विद्युद् सार्थकता सिद्ध होती है ।

श्री कहान जी स्वामी कहते हैं कि 'कार्य केवल उपादान कारण में ही होता है, कार्य में निमित्त कारण कुछ नहीं करता, आध्यात्मिक ग्रन्थों में निमित्त कारण का नाम-उल्लेख भी नहीं ।' जबकि कुन्दकुन्द आचार्य स्पष्ट कहते हैं कि धर्म द्रव्य की महायता न मिलने के कारण मुक्त जीवों को नि सीम ऊर्ध्व गमन की शक्ति रहते हुए भी लोक शिखर पर रुक जाना पड़ता है । तथा श्री अमृतचन्द्र सूरि अपनी टीका में प्रत्येक स्थल पर निमित्त कारण का उल्लेख कर रहे हैं ।

आशा है श्री कहान जी स्वामी इन दोनों आचार्यों के वचनों पर श्रद्धा प्रगट करते हुए अपनी गलत धारणा में सुधार करेंगे ।

जीव में विकार का कारण

आत्मा द्रव्य-दृष्टि में शुद्ध बुद्ध निरञ्जन निर्विकार है । परन्तु वह अनादिकालीन परम्परा में अपने राग-द्वेष आदि द्विचारी परिणामों से युक्त योग-शक्ति द्वारा कार्माणि वर्गणाओं का आकर्षण प्रतिममय किया करता है । वे कार्माणि वर्गणा आत्म-प्रदेशों के साथ भक्षलेप रूप में वध कर कर्म रूप बन जाती है । जब उनका उदय काल आता है तब वे अपने प्रभाव से प्रभावित करके आत्मा में राग द्वेष मोह अज्ञान आकुलता आदि विकार भाव उत्पन्न करने के बाद अलग हो जाती है ।

उन राग द्वेष आदि भावों के कारण पुन कर्म बन्ध होता है । इस तरह द्रव्य कर्म (मोहनीय ज्ञानावरण आदि ८ कर्म) में भाव कर्म (राग द्वेष अज्ञान आदि विकृत भाव) होते हैं और भाव कर्मों के निमित्त से द्रव्य कर्म बना करते हैं । उन ही द्रव्य कर्मों की प्रेरणा से पराधीन समारी आत्मा नरक निगोद आदि गतियों में अपने द्रव्य प्राणों द्वारा जन्म मरण किया करता है ।

अभव्य आत्मा अपनी स्वाभाविक अयोग्यता के कारण (सन्तान उत्पादन में वन्ध्या स्त्री के समान) तथा दूरातिदूर भव्य आत्मा योग्यता होते

हुए भी उचित अवसर न मिल सकने के कारण (सन्तान उत्पत्ति में बाल-विधवा ब्रह्मचारिणी स्त्री के समान) ससार से कदापि मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते । उनके सिवाय अन्य भव्य जीव जिस समय वीतराग देव तथा निर्ग्रन्थ गुरु के उपदेश का निमित्त पाकर श्रद्धालु (सम्यग्दृष्टि) बनता है, आत्मानुभूति को तथा आत्म-ज्ञान को प्राप्त करता है एवं सासारिक शारीरिक मोह और विषय-भोगों की लालसा से विरक्त हो कर तपस्या करता है, तब द्रव्य-कर्मों से क्रमशः छूटता जाता है जिससे उसके भाव-कर्म भी यथाशक्य दूर होते जाते हैं, आत्म-गुणों का मैल (विकार) हटता जाता है । जब समस्त द्रव्यकर्म दूर हो जाते हैं, तब आत्मा पूर्ण निर्विकार बन कर शुद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, सर्वज्ञ, अनन्तबली, अनन्त-सुखी बन जाता है ।

इस तरह कर्मबन्ध की निमित्त नैमित्तिक प्रक्रिया संक्षेप में श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने अपने आध्यात्मिक ग्रन्थों में भी बतलाई है, यहाँ समयसार के कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं—

जीवपरिणामहेतु कम्मत्त पुगला परिणमति ।

पुगलकम्मणिमित्तं तद्देव जीवोवि परिणमइ ॥८०॥

अर्थ—जीव के रागद्वेष आदि परिणामों के निमित्तसे पुद्गलवर्गणाए ज्ञानावरण आदि कर्मरूप परिणामन करती हैं और पुद्गल कर्म—ज्ञानावरण मोहनीय आदि—के निमित्त से जीव (अज्ञान रागद्वेष आदिरूप) परिणामन करता है ।

यानी—श्री कुन्दकुन्द आचार्य के लिखे अनुसार भावकर्म के निमित्त से द्रव्यकर्म और द्रव्यकर्म के निमित्त से भावकर्म होते हैं ।

यहाँ गाथा में आचार्य महाराज ने 'निमित्त' शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग करके निमित्त कारण की सार्थकता का समर्थन किया है ।

कर्म आस्रव पर प्रकाश डालते हुए श्रीकुन्दकुन्द आचार्य लिखते हैं—

मिन्द्यत्त अविरमण कमायजोगा य सण्णसण्णा दु ।

बहुविहभेया जीवे तस्मेव अण्णपरिणामा ॥१६४॥

जाणावरणादीयस्म ते दु कम्मस्म कारण होति ।

तेसि पि होदि जीवो, य रागदोमादिभावकरो ॥१६५॥

अर्थ—मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग, ये जीव तथा अजीव रूप होते हैं। (भावान्मवरूप मिथ्यात्व आदि जीवात्मक हैं। द्रव्यास्त्रव रूप मिथ्यात्व आदि जडात्मक कर्म हैं) वे भावान्मवरूप अनेक प्रकार के मिथ्यात्व अविरति कपाय योग जीव में उसके निज परिणाम रूप होते हैं। वे भावास्त्रव रूप जीव के मिथ्यात्व आदि परिणाम ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्म—आस्रव के कारण होते हैं। उनका कारण रागद्वेष आदि भाव करने वाला जीव होता है।

यहाँ पर आचार्य श्री ने भावास्रवरूप जीव के परिणामों के निमित्त से ज्ञानावरण आदि पौद्गलिक कर्मों का आस्रव बतलाया है।

आत्मा अज्ञानी क्यों है

श्री कहान जी स्वामी कहते हैं कि आत्मा को मसार दशा में कर्म निमित्त कारण नहीं हैं, आत्मा अपनी योग्यता से अज्ञानी मिथ्यात्वो आदि बना हुआ है, इस विषय में श्री कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं—

सो सव्वणाराणदरिस्सो कम्मरयेण णियेण वच्छण्णो

समारसमावण्णो, णवि जाणदि मव्वदो सव्व ॥१६०॥

अर्थ—आत्मा स्वभाव से सर्वज्ञाता द्रष्टा है किन्तु अपनी कर्मरूपी धूलि से आच्छादित (ढका हुआ) है, इस कारण ससारी बना हुआ मदा सब पदार्थों को नहीं जान पाता ।

आत्मा मिथ्यात्वो क्यों है

सम्मत्तपडिणिवद्ध मिच्छत्त जिणवरोहि परिकहिद ।

तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिट्ठित्ति णादव्वो ॥१६१॥

णाणस्स पडिणिवद्ध, अण्णाराण जिणवरोहि परिकहिद ।

तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णादव्वो ॥१६२॥

चारित्तपडिणिवद्ध कमाय जिणवरोहि परिकहिद ।

तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णादव्वो ॥१६३॥

अर्थ—जिनेन्द्रदेव ने कहा है कि सम्यक्त्व का प्रतिबन्धक निमित्त कारण मिथ्यात्व है, उसके उदय से जीव मिथ्यादृष्टि होता है। ज्ञान का रोकने वाला अज्ञान (ज्ञानावरणकर्म) है, उसके उदय से आत्मा को अज्ञानी (अपूर्णज्ञानी—अल्पज्ञानी) समझना चाहिए। आत्मा के चारित्र्य गुण का घातक कपाय मोहनीय कर्म है, उस कर्म के उदय से जीव चारित्रहीन होता है।

द्रव्यकर्म के उदय के निमित्त से जीव के गुणों का घात होना आचार्य ने समयसार में, कितना स्पष्ट बतलाया है, इस पर भी श्री कहान जी स्वामी तथा प० फूलचन्द्र जी निमित्त कारण को बलवान प्रेरक सार्थक कारण न माने तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उनके हृदय में श्री कुन्दकुन्द आचार्य के लिए प्रामाणिक श्रद्धा नहीं है। और देखिये—

भावो कम्मणिमित्तो, कम्म पुण भावकारण हवदि ।

ण दु तेसिं खलु कत्ता, ण विणाभूदा तु कत्तार ॥६०॥ पचास्तिकाय

अर्थ—जीव के रागादिभाव मोहनीय आदि कर्मों के निमित्तसे होते हैं और मोहनीय आदि कर्म राग आदि भावों के निमित्त से होते हैं। परन्तु न तो जीव कर्मों का कर्त्ता है, न वे कर्म विना कर्त्ता के होते हैं।

निमित्त कारण से आत्मा विकारी बना हुआ है, इसका एक और प्रमाण समयसार का देकर इस प्रकरण को समाप्त करेंगे—

जह फलिहमणी सुद्धो ण सय परिणमदि रायमादीहि ।

रजिज्जदि अणोहि दु सो रत्तादीहि दब्बेहि ॥२७७॥

एव णाणी सुद्धो ण सय परिणमदि रायमादीहि ।

राइज्जदि अणोहि दु सो रागादीहि दोसेहि ॥ २७८ ॥

अर्थ—जैसे स्फटिक मणि शुद्ध सफेद है वह स्वयं (अपने आप) लाल आदि रंगों में परिणामन नहीं करती किन्तु लाल हरे आदि डाक के

निमित्त से उसका सफेद रंग लाल आदि हो जाता है। इसी तरह आत्मा स्वभाव से ज्ञानी (केवलज्ञानी सर्वज्ञ) और शुद्ध (निर्विकार वीतराग) है वह स्वयं अज्ञानी, रागी, द्वेषी आदि विकारी परिणामन नहीं करता परन्तु अन्य राग, द्वेष आदि दोषो (मोहनीय ज्ञानावरण आदि कर्म-जन्य) द्वारा अज्ञानी रागी द्वेषी आदि परिणत होता है।

अट्टविह पि य कम्म सच्च पोग्गलमय जिणा विति ।

जस्स फल त बुच्चइ, दुक्ख त विपच्चमाणस्स ॥ ४५ ॥

अर्थ—ज्ञानावरण आदि आठो प्रकार के कर्मों को जिनेन्द्र भगवान ने पीद्गलिक कहा है। जब वह पक कर उदय में आता है तब उसका फल आत्मा को दुख मिलता है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं।

इस तरह निमित्त कारण द्वारा आत्मा के विकारी बनने की वीसियों गाथाएं समयसार में तथा प्रवचनसार और पचास्तिकाय में श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने लिखी है। श्री अमृतचन्द्रसूरि ने तो इन ग्रन्थों की टीका में तथा अपने पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय, एव तत्त्वार्थ सार ग्रन्थ में कर्म-आस्रव, बन्ध तथा उनके फल मिलने का अच्छे विस्तार से वर्णन किया है। हम यहाँ विस्तार भय से इन दोनों आचार्यों के और अधिक आध्यात्मिक निमित्त नैमित्तिक प्रमाण नहीं देते। अब कुछ उदाहरण लौकिक कार्यों के यहाँ और दिये देते हैं।

भोजन और वस्त्र

रोटी गेहूँ की बनती है, इस कारण रोटी का उपादान कारण गेहूँ है। परन्तु गेहूँ के दानों से रोटी अपने आप नहीं बन जाती उसके बनने में, गेहूँ का आटा बनाने के लिये चक्की और पिसनहारी निमित्त कारण है, फिर आटे में नियत परिमाण से जल का डालना, उसको गूँ दना लोई बनाना, चकरे पर घेलन द्वारा घेलना, आग जला कर चूल्हे पर तवा गर्म करना, उस गर्म तवे पर रोटी को सेकना आदि क्रियाएँ

होती है तदनन्तर रोटी बनती है। इसके लिये जल, अग्नि, चकरा, वेलन, तवा आदि गहायक निमित्त कारणों की जिस तरह आवश्यकता है, उसी तरह प्रेरक निमित्त कारण—रसोई बनाने वाला निपुण रसोइया भी अनिवार्य आवश्यक है।

रसोइया प्रेरक निमित्त कारण डम लिये है कि वह उस आटे का उपयोग रोटी, पूड़ी, परामठा, हलवा, वाटी, कचौड़ी आदि कोई भी कार्य अपनी इच्छानुसार करता है। जो मभाव्य वस्तु उस आटे से रसोइया बनाना चाहता है, आटे को उस रूप में बनना पड़ता है।

इस तरह विना सहायक तथा प्रेरक निमित्त कारण के त्रिकाल में भी गेहूँ रूप उपादान कारण से रोटी नहीं बन सकती।

वस्त्र की भी ऐसी ही बात है। वस्त्र का उपादान कारण कपास है परन्तु जब तक उस कपास को रई बनाने वाले, रई से सूत बनाने वाले तथा सूत से कपड़ा बुननेवाले विविध ओटने, धुनने, की मशीन चर्खा, करघा आदि सहायक निमित्त कारण तथा उन मशीनों के चलाने वाले, कातने वाले जुलाहा (बुनकर) आदि प्रेरक निमित्त कारण न हो तब तक कपास रूप उपादान कारण से वस्त्र त्रिकाल में भी नहीं बन सकता। कपास की रई, सूत, वस्त्र आदि प्रत्येक पर्याय के लिये भिन्न भिन्न सहायक निमित्त कारण और प्रेरक निमित्त कारण होने अनिवार्य हैं, उन समस्त निमित्त कारण समुदाय के विना कपास रई या सूत, रूप उपादान कारण से वस्त्र कदापि नहीं बन सकता।

वस्त्रकार (जुलाहा) प्रेरक कारण इसी लिये है कि सूत की वस्त्र पर्याय करते समय उसकी ऐच्छिक प्रेरणा प्रधान रहती है।

श्राध्यात्मिक कार्य

श्री ५० फूलचन्द जी शास्त्री हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत भाषा तथा

गणित, मिद्धान्त, व्याकरण, साहित्य, न्याय विषय के जो विद्वान बने हैं उनके इस आध्यात्मिक विकास कार्य में केवल उन का उपादान आत्मा ही सफल नहीं हुआ, इस विद्वत्ता-रूप कार्य सम्पन्न होने में पट्टी, सलेट, कापी, कागज, श्याही, दवात, कलम तथा विभिन्न प्रकार की पुस्तकें तो सहायक निमित्त कारण हुई ही हैं किन्तु इसके साथ ही विभिन्न विषयों के ज्ञानवान, इच्छावान अध्यापक रूप प्रेरक निमित्त कारणों की भी प० फूलचन्द जी को शरण लेनी पड़ी। विभिन्न पाठशाला छात्रावासों के द्वार उन्हें गटकटाने पड़े, अनेक कठिन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना पड़ा। इत्यादि सैकड़ों निमित्त कारणों ने जब आप के उपादान को सहायता प्रदान की तब आप का विद्या-विकास हुआ अन्यथा आप विद्वान त्रिकाल में भी न बन पाते।

अध्यापक प्रेरक-निमित्त इस कारण है कि ठीक, गलत, अच्छा बुरा पढ़ाने में उनकी इच्छा प्रधान होती है।

श्री कहान जी स्वामी की आध्यात्मिक विद्वत्ता भी ऐसे ही विविध निमित्त कारणों द्वारा उनके उपादान से सम्पन्न हुई है।

प्रवचन में निमित्त कारण

श्री कहान जी स्वामी प्रवचन करते हैं वह केवल उनके उपादान से ही नहीं हो जाता, उसमें प्रवचन भवन (स्वाध्यायशाला) विषय का आधारभूत शास्त्र, श्रोतागण, प्रकाश, तथा श्री कहान जी स्वामी का पौद्गलिक मुख, नेत्र, कान, अनुकूल वातावरण आदि अनेक निमित्त कारण अनिवार्य रूप में अपेक्षित होते हैं उनमें से यदि किसी भी कारण की कमी रहती है, तो उनका प्रवचन भी त्रुटिपूर्ण रहता है।

एक बार श्री कहान जी स्वामी के नेत्र झूझने लगे तो जब तक उनका वह निमित्त कारण नेत्र ठीक न हुआ तब तक उनका उपादान प्रवचन न कर पाया। उपादान कारण स्वस्थ समर्थ बनाने के लिये

उनके निमित्त कारण नेत्र को स्वस्थ करना आवश्यक हुआ तदर्थ तार देकर डाक्टर बुलाना पडा ।

श्री कहान जी स्वामी का उपादान आत्मा पौद्गलिक नेत्रों के निमित्त से देखता है, उसमे प्रकाश का निमित्त तथा निकट क्षेत्र-स्थित द्रव्य पदार्थों का निमित्त भी अपेक्षित रहता है । उनका आत्मा पौद्गलिक कानों के निमित्त से सुनता है, नाक के निमित्त से सूंघता है, रसना के निमित्त से बोलता है, शब्दवर्णनाओं को अक्षर रूप प्रेरित करता है, रस ज्ञान करता है, द्रव्य स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा स्पर्शज्ञान करता है, हाथों द्वारा लिखता है, पैरों द्वारा चलता है । यदि ये पौद्गलिक निमित्त कारण स्वामी जी के उपादान को न मिले तो उनका उपादान उक्त कार्यों को त्रिकाल मे भी नहीं कर सकता ।

क्षायिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति

दसणमोहक्खवणा पट्टवगो कम्मभूमिजादो हु ।
मणुसो केवलमूले णिट्टवगो होदि सब्बत्थ ॥ ६४७ ॥ गो०
यानी—दर्शनमोहनीय के क्षय का प्रारम्भ कर्मभूमिज मनुष्य केवल-ज्ञानी के निकट करता है । उसकी पूर्णता सर्वत्र कर सकता है ।

इसके अनुसार क्षायिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति केवली या श्रुतकेवली के ही निकट होती है । यदि केवली श्रुतकेवली की निकटता न मिले तो त्रिकाल मे भी किसी को क्षायिक सम्यक्त्व नहीं हो सकता । केवल-ज्ञानी के निकट जब कोई भव्य प्राणी पहुँचता है और उसका उपादान सम्यक्त्व के योग्य होता है, तभी उसको क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । इस तरह उपादान रूप भव्य जीव को केवली का निमित्त मिलने पर क्षायिक सम्यक्त्व का उदय रूप कार्य होता है ।

द्रव्यकर्म की प्रेरकता

ज्ञानावरण मोहनीय आदि आठ पौद्गलिक द्रव्यकर्म, आत्मा के अज्ञान, राग द्वेष मिथ्यात्व, असयम, बलहीनता, नरकादि आयु, गति-

सम्बन्धी भावों के लिये प्रायः प्रेरक निमित्त कारण होते हैं। आत्मा अज्ञान, मिथ्यात्व, पाशविक तथा नारकीय असह्य वेदना, रोग शोक आधि, व्याधि, उपाधि आदि अपने लिये रचमात्र भी नहीं चाहता परन्तु द्रव्यकर्म की प्रेरणा से उसे नरक निगोद में जाना पड़ता है, कीड़ा, मकोड़ा बनना पड़ता है, अज्ञान, रोगी, बीकी दुखी, आकुलतामय, बलहीन बनना पड़ता है, अनिच्छा से मरना पड़ता है आदि। दूरातिदूर भव्य को तथा अभव्य आत्मा को तो इस दुखमयी परतन्त्रता तथा जन्म मरण की परम्परा से कभी छुटकारा मिलता ही नहीं।

इस लिये कर्म का उदय आत्मा को दुखमयी परिस्थिति में पड़ने के लिये सदा प्रेरणा करता रहता है अतः द्रव्यकर्म प्रायः प्रेरक निमित्त कारण है।

परन्तु

श्री कहान जी स्वामी जिस भय से पौद्गलिक द्रव्य कर्म को आत्म-दुख के लिये प्रेरक निमित्त कारण स्वीकार करने में सकोच कर रहे हैं, वह यथार्थ नहीं है। क्यों कि प्रेरक निमित्त कारण होते हुए भी कर्म विनश्वर है, अतः भव्य जीव को मुक्त होने से वह द्रव्य-कर्म रोक भी नहीं सकता।

आत्मा के जिन निजी अश्रद्धा कुज्ञान असयम भावों से द्रव्यकर्म का उपार्जन होता है, कर्म-बन्धन पुष्ट होता है, यदि आत्मा सत्समागम से, वीतराग देव के उपदेश से, दर्शन आदि से प्रबुद्ध हो जावे, अपने उन भावों में परिवर्तन ले आवे तो वह क्षण भर में पर्वत जैसे महान् और कठिन मिथ्यात्व कर्म को फूँक से रुई के समान उड़ा सकता है। तदनन्तर तप त्याग सयम के आचरण द्वारा असयम का जाल अपने ऊपर से उतार फेंके, तो भरत सम्राट की तरह अन्त-मूर्हत में सर्व-कर्म-मुक्त हो सकता है।

क्योंकि कर्म-बन्धन भी आत्मा के (अनुचित) प्रयत्न से होता है और कर्म-मोचन भी आत्मा के (सुयुक्त) प्रयत्न से होता है। द्रव्य कर्म आत्मा का ऊपरी मल है, उसका न्वभाव, नहीं है, अतः मैले कपड़े से मैल छूटने के समान उन का छूटना असंभव नहीं है किन्तु प्रयत्न-साध्य है। क्योंकि द्रव्य कर्मों के माय आत्मा का तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है, छूटने योग्य संयोग सम्बन्ध है। इसी कारण प्रतिसमय कर्मोंकी निर्जरा होती रहती है।

इस लिये ससार के लिये आत्मा का प्रेरक निमित्त कारण होते हुए भी ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म आत्मा की ससार से मुक्ति प्राप्ति का अनिवार्य प्रतिरोधक नहीं है।

अतः नम्र निवेदन है कि श्री कहान जी स्वामी को कार्य-कारण भाव के विषय में आचार्यों के आदेश, उपदेश तथा वास्तविक स्थिति को मानना चाहिये। इसी कार्य-कारण भाव पर द्रव्यानुयोग, करणा-नुयोग और चरणानुयोग, कर्मसिद्धान्त का समस्त विधान निर्भर है।

निमित्त कारणों की योजना

मुमुक्षु मित्र प्रायः कहा करते हैं कि 'कार्य होते समय निमित्त अपने आप उपस्थित हो जाता है'। सो भी उनका भ्रम है। जैसे—ज्ञान विकास के लिये पुस्तक, अध्यापक, विद्यालय, छात्रावास आदि निमित्त कारणों की योजना उपादान को स्वयं करनी पड़ती है, ये निमित्त कारण स्वयं नहीं मिल जाते। इस के लिये द्रव्य खर्च करना पड़ता है, अनेक द्वार पर भटकना पड़ता है, सकटों का सामना करते हुए सैकड़ों हजारों मील दूर की धूल छाननी पड़ती है तब ज्ञान-लव की प्राप्ति रूप कार्य उपादान से ही पाता है।

उपादान कारण तो नित्य निगोदिया जीव के पास अनादि काल से है तब उस का उद्धार होने में त्रुटि किस बात की है? मुमुक्षु मित्र गम्भीरता से विचार करें।

आज तक ऐसा कोई भी मुक्तिगामी आत्मा प्रकट नहीं हुआ जो वज्र-
अष्टभनाराच सहनन, मनुष्यभव, पुरुषलिंग आदि शारीरिक निमित्त
कारण, कर्मभूमिजता रूप क्षेत्रीय निमित्त कारण, सुषमा दुषमा, दुषमा
सुषमा काल मे जन्म-रूप काल-कृत निमित्त कारण तथा सर्व परिग्रह-
त्यागमयी मुनिदीक्षा, महाव्रत, गुप्ति, शुक्लध्यान आदि भाव-सम्बन्धी
विविध निमित्त कारणों की बिना योजना के केवल अपने उपादान कारण
से मुक्त हो गया हो ।

पूर्वोक्त निमित्त कारणों में से यदि एक की भी कमी रही तो मुक्ति
कार्य कभी किसी का हुआ ही नहीं । हुआ हो तो श्री कहान जी स्वामी
तथा प० फूलचन्द जी बतलावें ।

हजारों बार आध्यात्मिक प्रवचन सुनकर भी और लाखों बार
समयशरणा में जाकर भी यदि किसी का उद्धार नहीं हुआ तो उसका
भी निमित्त कारण है । जब तक ससार-भ्रमण का निमित्त कारण या
मुक्ति का प्रतिरोधक रूप निमित्त कारण मिथ्यात्व (अन्तरंग निमित्त
कारण) बना रहता है, तब तक प्रवचन, देवदर्शन आदि निमित्त कारण
सफल नहीं होते ।

आत्म-उद्धार के लिए बहिरङ्ग निमित्त कारणों (प्रवचन-श्रवण,
वीतराग भगवान् दर्शन आदि) के साथ अन्तरङ्ग निमित्त कारणों
(आत्म-गुणों के प्रतिबन्धक मिथ्यात्व आदि के अभाव रूप) का होना भी
अनिवार्य है । न केवल उपादान से कार्य होता है और न केवल निमित्त
कारण से कार्य होता है ।

बाह्ये तरोपाधिसमप्रतेय, कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव ।

यानी यह वस्तु स्वभाव है कि अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग कारणों की
पूर्णता होने पर ही कार्य होता है ।

बाहुवली का आतापन योग

बाहुबलि ने एक वर्ष तक अडिग खड़े रहकर आतापन योग किया

जिससे उनको अनेक ऋद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो गईं, परन्तु मान कपाय के सूक्ष्म अंश के निमित्त से वे मुक्त न हो सके। जब भरत चक्रवर्ती ने आकर उनकी पूजा की, तब चक्रवर्ती के नमस्कार के निमित्त से उनका मान कपाय दूर हुआ और भगवान् ऋषभनाथ से भी पहले वे मुक्त हो गये। इसी बात को कुन्दकुन्दाचार्य ने भावपाहुड की ४४ वीं गाथा में कहा है।

चक्रवर्ती के निमित्त से तीर्थंकर की दिव्यध्वनि असमय में भी होने लगती है।

भगवान् महावीर की दिव्यध्वनि

भगवान् महावीर को केवल ज्ञान हो जाने पर ६६ दिन तक समव-
शरण बनता रहा, उनका विहार भी होता रहा परन्तु गणधर का निमित्त प्राप्त न होने के कारण उनका समर्थ उपादान कारण दिव्यध्वनि न कर सका। जब इन्द्रभूति गौतम उनके समवशरण में आया तब गणधर पद पर उसके आ जाने के निमित्त से ६६ दिन पीछे भगवान् की दिव्यध्वनि स्वयं प्रारम्भ हुई। उधर महावीर भगवान् के दर्शन के निमित्त से गौतम का मिथ्यात्व और चारित्र्य मोहनीय का बहुभाग नष्ट हो गया जिससे वह सम्यक् श्रद्धालु तथा मनपर्यय ज्ञानी मुनि बन गया। इस तरह निमित्त कारण से दोनों के दो कार्य सम्पन्न हुए। इस विषय में जयध्वला के वाक्य भी निमित्त कारण के समर्थक हैं।

श्रेणिक राजा

बौद्ध धर्म अनुयायी श्रेणिक राजा शिकार भी खेलता था। उसने सातवें नरक का वध कर लिया था परन्तु जन धर्म धारण करने पर श्री यशोधर मुनि के निमित्त से, चेलना रानी के निमित्त से तथा भगवान् महावीर के निमित्त से उसके उपादान आत्मा में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया।

केवल ज्ञान का उदय

केवल ज्ञान के उदय के विषय में श्री कहान जी स्वागी की धारणा गलत है। इस विषय में आपकी मान्यता है कि "अभावसे भाव रूप कार्य नहीं होता, तदनुसार 'केवल ज्ञानावरण कर्म' के क्षय होने से केवल ज्ञान का उदय नहीं होता, बल्कि केवल-ज्ञान होने पर केवल ज्ञानावरण का क्षय होता है।"

यह मान्यता सर्वथा उलटी है। एक तो यह समझना ही गलत है कि ध्वस अभाव से भाव (रूप कार्य) नहीं होता क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप जो वस्तु का स्वभाव है, तदनुसार द्रव्य में प्रतिसमय नवीन पर्यायकी उत्पत्ति पहली पर्याय के नाश होने पर ही होती है। अतः पूर्व-पर्याय का नाश उत्तर-पर्याय की उत्पत्ति का कारण स्वभावतः होता है।

मिथ्यात्व का नाश होने का नाम ही सम्यक्त्व का उदय है। इस का अभिप्राय यही है कि सम्यक्त्व तभी प्रगट होता है जब कि उसका प्रतिबन्धक कारण मिथ्यात्व कर्म का अभाव हो। मिथ्यात्व के उदय होते हुए त्रिकाल में भी सम्यक्त्व नहीं होता है, न हो सकता है।

देव आयु के अभाव होने के पश्चात् ही अग्रिम भयकी मनुष्य आयु का उदय होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ, न हो सकता है कि देव मरण तो पीछे करे किन्तु उससे पहले वह मनुष्य शरीर प्राप्त करले। लकड़ी जलकर नष्ट हो जायगी, तभी भस्म (राख) की उत्पत्ति होगी। पहले राख उत्पन्न हो जावे पीछे लकड़ी का जलकर नाश हो, ऐसा उलटा सिद्धान्त तो कोई भी विवेकशील व्यक्ति नहीं बना सकता।

छत पर चढ़ते समय क्रम से पहली, दूसरी, तीसरी आदि सीढ़ियों पर पैर रखते हुए जाना पड़ता है। अगली सीढ़ियों पर तभी चढ़ा जाता है जब पहली सीढ़ी पर से पैर उठा लिया जावे। यानी—पहली

सीढ़ी पर आरोहण के अभाव से ही अगली सीढ़ी का आरोहण होता है ।

इस कारण एक तो पूर्व-पर्याय का अभाव उत्तर-पर्याय की उत्पत्ति रूप होता है, वह अभाव सर्वथा अभाव नहीं होता । उत्तर-पर्याय के उत्पाद-रूप होता है । अत आत्मा से केवल ज्ञानावरण पौद्गलिक द्रव्य कर्म के क्षय या अभाव का अभिप्राय उस केवल ज्ञानावरण की अकर्म रूप नवीन पर्याय का होना है । जैसे कि कपडे में मैल का अभाव होकर जो स्वच्छता प्रगट होती है, तब वह मैल, धूल, मिट्टी, कीचड आदि अन्य पर्याय रूप हो जाता है सर्वथा अपने अस्तित्व से नष्ट नहीं होता । बीज पर्याय का नष्ट होना ही अकुर की उत्पत्ति है । पहले बीज गलकर नष्ट होता है तभी उसकी उत्तर-पर्याय अकुर उत्पन्न होती है । तथा च कपडा स्वच्छ तभी होता है जबकि उस स्वच्छता को ढकने वाला (प्रतिबन्धक) मैल कपडे से हट जायगा । सूर्य का प्रकाश तभी होगा जबकि गहरे काले बादल, काली आँधी आदि प्रकाश के प्रतिबन्धक कारण हट जायेंगे । आसाम में वर्षा ऋतु के समय आकाश में १५-१५ बीस-बीस दिन तक लगातार बरसात के बादल छाये रहते हैं जिससे दो-दो, तीन-तीन सप्ताह तक जनता को सूर्य के दर्शन ही नहीं होते ।

तदनुसार प्रतिबन्धक कारण केवल ज्ञानावरण कर्म के हटने पर ही केवलज्ञान का उदय हो सकता है, उससे पहले नहीं ।

इन युक्तियों के साथ इस विषय में श्री कुन्दकुन्द आचार्य लिखित आगम प्रमाण देकर इस विषय को समाप्त करते हैं—

पचास्तिकाय मे श्री कुन्दकुन्द आचार्य बतलाते हैं—

हेतुमभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोधो ।

आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स दु णिरोधो ॥१५०॥

कम्मस्साभावेण य, सब्बण्हू सब्बलोगदरसीय ।

पावदि इदियरहिद अब्बावाह सुहमणत्त ॥१५१॥

अर्थ—ज्ञानी पुरुष के कर्मबन्ध के कारण मोहराग द्वेष के अभाव हो जाने से आस्रव का निरोध हो जाता है । आस्रव न होने से कर्मों का अभाव हो जाता है । कर्मों का अभाव हो जाने से आत्मा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी बन जाता है और अतीन्द्रिय अव्यावाध अनन्त सुख को प्राप्त करता है ।

इसकी टीका करते हुए श्री अमृतचन्द्र सूरि ने लिखा है—

“कर्माभावेन भवति सार्वज्ञम्, सर्वदर्शित्वमव्यावाधमिन्द्रियव्यापाग-
तीतमनन्तमुष्वत्त्वञ्च ।”

यानी—कर्मों के अभाव से आत्मा को सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता तथा अव्यावाध, अतीन्द्रिय अनन्त सुख प्राप्त होता है ।

तत्त्वार्थसार में श्री अमृतचन्द्रसूरि लिखते हैं—

घातिकर्मक्षयोत्पन्न, केवल सर्वभावगम् ॥३१॥

यानी—घातिया कर्मों के क्षय से समस्त पदार्थों को जानने वाला केवल ज्ञान होता है ।

आगा है श्री कहान जी स्वामी श्री कुन्दकुन्द आचार्य तथा श्री अमृतचन्द्र सूरि के इस उल्लेख पर श्रद्धा रखते हुए अपनी गलत धारणा में सुधार कर लेंगे ।

क्रमवद्ध पर्याय

प्रत्येक जड़ या चेतन पदार्थ में विभिन्न तरह की अनेक उपादान शक्तियाँ होती हैं, अतः उन पदार्थों को जब जहाँ जैसा निमित्त कारण मिल जाता है, उसी प्रकार उस पदार्थ का परिणमन हुआ करता है ।

शुद्ध पदार्थ

मुक्त जीव तथा धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये शुद्ध पदार्थ हैं, अतः इनका सदा शुद्ध परिणमन हुआ करता है । क्योंकि इन द्रव्यों के अन्तरंग कारण (अपनी शुद्ध उपादान शक्तियाँ) में कभी कुछ फेर फार नहीं होती और न इनके बहिरंग निमित्त कारणों के पारस्परिक

सहयोग रूप(गति, स्थिति, अवकाश-प्रदान, वर्तना करने रूप) कारण मे कभी कोई विकार आता है। वर्म द्रव्य मुक्त जीवो को ऊर्ध्व-गमन मे ग्रीर अधर्म द्रव्य लोक शिखर पर ठहर जाने मे मदा निर्विकार रूप से बाहरी निमित्त रूप सहायता करता है, आकाश द्रव्य उन शुद्ध द्रव्यो को अवकाश प्रदान करने मे कुछ परिवर्तन नही करता और न काल द्रव्य प्रतिक्षण पर्याय पलटने मे अपनी नैमित्तिक सहायता मे कुछ परिवर्तन करता है। अतः उन द्रव्यो की जैसी पर्याय अनादि काल से होती रही है, वैसी ही वर्तमान काल मे हो रही है और उसी तरह का पर्याय-परिवर्तन का क्रम अनन्त भविष्य काल तक चलता रहेगा। अन्य कोई अशुद्ध अनियत निमित्त कारण उनकी पर्याय के लिये होता नही है।

इस लिये शुद्ध द्रव्यो की पर्याय क्रमबद्ध हुआ करती है।

अशुद्ध द्रव्य

ससारी जीव तथा पुद्गल द्रव्य मे अपनी वैभाविक शक्ति के कारण विकृत विभाव परिणमन हुआ करता है, अतः उनके पर्याय-परिवर्तन विविध रूप से हुआ करते हैं। उनको जब जहा जैसे निमित्त कारण मिलते हैं, तब वहा उनकी पर्याय वैसी हो जाती है।

एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए दो पुत्रो को यदि विभिन्न दो कुटुम्बो को पालन पोषण के लिये दे दिया जाय तो सदाचारी शिक्षित कुटुम्ब के निमित्त से एक लडका शिक्षित सदाचारी बन जाता है और दूसरा लडका दुराचारी अशिक्षित दुर्व्यसनी कुटुम्ब के निमित्त से दुराचारी अशिक्षित बन जाता है।

कुछ समय पीछे उस दुराचारी लडके को सदाचारी प्रभावशाली व्यक्ति का निमित्त मिले तो वह फिर सदाचारी बन जाता है और और सदाचारी लडका कुसगति के निमित्त से दुराचारी बन जाता है।

आकाश से बरसे हुए जल को यदि हिमालय आदि बर्फोले प्रदेश का

निमित्त मित्र तो वह वर्क बन जाता है, उस वर्क को मूर्ख की उष्ण किरणों का निमित्त मित्र तो वह पानी बन जाती है । दादा ने पत्थर जल बूंदें यदि नाभर भील या समुद्र में या गिरे तो उस निमित्त ने वे पारा जल बन जाती है, यदि वे उष्ण स्रोत में जा गिर तो वे गर्म पल हो जाती हैं । गर्म स्रोत का पानी जल यदि घरे में भर कर जलक रस दिया जाये तो वह गर्म जल ठंडा हो जाता है । ठंडे जल का जल निमित्त भिन्नता है तो वह गर्म हो जाता है ।

इस तरह अशुद्ध जीव तथा पुद्गल पदार्थों की पर्याय निमित्त कारणों के अनुसार चलती रहती है, उनका कोई नियत निमित्त व्यवस्था नहीं रहता ।

ममारी जीव अपनी योग्य शक्ति तथा कषाय भाव के अनुसार जैसे उभे बाहरी निमित्त कारण मिलते हैं । उनके अनुसार कभी शुभ कर्म बन्ध करता है, कभी अशुभ कर्म का बन्ध करता है, अथ कभी प्रसन्न होता है, कभी रोता है, दुःखी होता है, कभी तृप्ता है । कुछ क्षण तक सुखी होता है, कभी नरक जाता है, कभी नग्न पाना है तो कभी निगोद तथा अन्य पशु शरीर में जन्म लेता है और कभी स्वर्ग का चक्र लगा आता है । जोगी लोग योगियों में विविध प्रकार के जन्म लेता है और विविध रूप में मरता है । इस तरह उनकी पर्याय निमित्त कारण अनुसार अविच्छिन्न रहती है । उनका कभी ठीक क्रम होता है, कभी उस क्रम में बिछा पड़ जाता है । इस कारण ममारी जीव तथा पुद्गल द्रव्य की क्रमबद्ध तथा अक्रमबद्ध दोनों तरह की पर्याय हुआ करती हैं ।

कर्म का क्रम प्रक्रम

ममारी जीव के राग द्वेष, दोक, हर्ष, काम, क्रोध, मद, मोह, माया, लोभ आदि रूप जैसे परिणाम मन वचन क्वाय की प्रवृत्ति के साथ होते हैं उनके निमित्त में वैसी ही प्रकृति प्रेरण, अनुभाग स्थिति लिये हुये कार्माण स्कन्ध आवर्षित हो कर कर्म रूप बना करते हैं । तदनन्तर अपनी स्थिति के अर्थ अनुसार प्रति समय उदय आने योग्य उन कर्मों के

(निपेक)निश्चित हो जाते हैं तदनुसार ही वह कर्माणि प्रतिक्षण उदय आया करता है और अपनी निश्चित प्रकृति तथा शक्ति के अनुरूप जीव को अपना शुभ अशुभ फल देकर भर जाया करता है।

उस कर्म उदय के प्रभाव से आत्मा के जैसे अच्छे बुरे, सुखी दुःखी परिणाम होते हैं उसके अनुसार उस समय नया कर्म-वन्ध होता है। इस तरह भाव कर्म (आत्मा के राग द्वेष आदि भावों) से द्रव्य कर्म (ज्ञानावरण आदि आठ प्रकार का पौद्गलिक कर्म) और द्रव्य-कर्म से भाव कर्म प्रतिक्षण बना करता है। इसी तरह की कर्म-परम्परा ससारी जीव की अनादि काल से चली आई है और अनन्त काल तक चली जायगी।

परन्तु इस कर्म-परम्परा में भी अन्तरंग तथा बहिरंग निमित्त कारणों से क्रमभंग भी हुआ करता है।

पहले तो कर्मवन्ध की परम्परा ही अनिश्चित अक्रम रूप है। जीव के कभी कैसे ही और कभी कैसे ही भाव विविध निमित्तों से हुआ करते हैं, उनका कोई भी क्रम कोई व्यक्ति निश्चित नहीं कर सकता। अतः जीव के भावों की परम्परा कभी शुभ रूप में चलती है तो बुरे निमित्त मिलने से वह शुभ क्रम परम्परा टूट जाती है, अशुभ क्रम चल पड़ता है। इस लिये कर्मों का वन्ध किसी निश्चित क्रम से नहीं होता। उसमें क्रमवद्ध पर्याय प्रायः नहीं होती।

दूसरे—वाँधे हुए कर्मों का उदय काल, फल देने का क्रम, अनु-भाग आदि भी क्रमवद्ध ही चलता रहे, ऐसा नहीं होता।

ज्ञानावरण-दर्शनावरण अन्तराय कर्म के कुछ सर्वधाती स्पर्द्धक उदय में आते हुए भी अपने अनुभाग के अनुसार विना फल दिये भी उदया-भावी क्षय के रूप में भरते रहते हैं, इसी कारण ससारी जीव के थोड़ा बहुत (क्षायोपशमिक) ज्ञान, दर्शन, बल, दान, लाभ, भोग, उपभोग (लब्धियाँ) प्रगट भी रहे आते हैं। इस तरह ज्ञानावरण दर्शनावरण

अन्तराय कर्म के निश्चित अनुभाग या क्रम प्रत्येक जीव के प्रति-मग्न भग होता रहता है ।

तमच-जात्मा के परिणामों के उतार चढ़ाव के अनुसार बाधे हुये कर्मों की नियत स्थिति तथा अनुभाग में भी उत्पन्न (स्थिति तथा अनुभाग का पट जाना), अपकरण (स्थिति और अनुभाग का घट जाना) रूप से जब नव क्रम भग हो कर परिवर्तन हो जाना है ।

श्रेणिक राजा ने गणेश्वर मुनि पर प्राणसत्तक विचारों ने आक्रमण करके सातवें नरक की आयु का वध किया था परन्तु उसका वह अगु-बन्ध उसी क्रम से स्थिर न रहा । श्रेणिक की धार्मिक भावना में उस नरक की स्थिति में महान् परिवर्तन हो कर पहले नरक की केवल ८८ हजार वर्ष प्रमाण ही स्थिति रह गई । इस तरह उस आयु कर्म की स्थिति अनुभाग दोनों घट गये ।

कभी कभी कर्म बाहरी निमित्त कारणों द्वारा निश्चित मग्न में पहले भी (उदीरणा रूप) उदय में आ जाता है । आहार, परियह, भय, मैथुन नामक चार मजाएँ ऐसी ही मोहनीय कर्म के नियत मग्न में पहले उदय में हो जाने के कारण हुआ करती हैं । विचार मग्न में हम यहाँ 'आहार दसरोण ध' आदि चारों मजाओं वाली गोमटसार की गाथाओं को नहीं दे रहे ।

कभी कभी कर्म अपनी प्रकृति में भी पलट जाता है । जैसे किसी ने अपने अशुभ परिणामों में अपना वेदनीय आदि अशुभ कर्म का बन्ध किया हो तो कालान्तर में शुभ परिणामों के निमित्त में वह अमाता वेदनीय कम पलट कर माना वेदनीय रूप (गन्तमण रूप) में हो जाता है ।

अन्धथा फल

कभी बाहरी निमित्त-कारणों के [अनुसार प्रतिकूल परिणयित के कारण कर्म का फल उलट पुलट हो जाता है । जैसे केवल-ज्ञानी के

अर्हन्त अवस्था में पूर्ववद्ध असाता वेदनीय कर्म उदय आते समय साता वेदनीय रूप हो कर सुख देते हुए क्षर जाता है ।

सर्वार्थसिद्धि आदि स्वर्ग निवामी देवों के तथा भोग भूमि के मनुष्यों के, तथा पशुओं के भी पूर्ववद्ध असाता वेदनीय कर्म जब यथामय उदय आता है, तब बाहरी परिस्थिति (वातावरण) दुःखदायक न होने में वह दुःखदायी कर्म बिना दुःख दिए क्षर जाता है ।

नरक में रहने वाले नारकियों के पूर्व-मचित साता वेदनीय कर्म जब यथामय उदय में आता है, तब अपने निर्धारित अनुभाग क्रम के अनुसार उसे उन नारकियों को सुख देना चाहिये था परन्तु नरक के बाहरी निमित्त कारण सुख देने के अनुकूल नहीं होते, इस कारण वह साता वेदनीय कर्म का उदय भी सुखकारक न होकर, दुःखदायक ही बन जाता है ।

इत्यादि विविध रूप से कर्मों की क्रमवद्ध पर्याय छिन्न-भिन्न होकर अक्रम रूप भी जब तब होती रहती है ।

अकाल मरण

जो आयु कर्म निकाचित रूप में बघना है उसमें उत्कर्षण उदीरण मक्रमण रूप परिवर्तन नहीं होता वह अपना फल नियत समय पर अवश्य देता है । जैसे भगवान् नेमिनाथ द्वारा की हुई भविष्यवाणी के अनुसार दारिका का भस्म होना द्वीपायन मुनि द्वारा उमी समय हुआ । कृष्ण का मरण जस्टुमार द्वारा ही हुआ । उन दोनों घटनाओं के टालने के सभी उपाय व्यर्थ हुए ।

परन्तु जो कर्म निकाचित नहीं होता उसमें उदीरणा आदि रूप में परिवर्तन हो जाया करता है । आत्म-मरण की घटना भी उनी परिवर्तनीय अत एव अक्रमिक पर्याय का नैदान्तिक एव आध्यामिक उदाहरण है ।

जब आयु कर्म का उदय प्रारम्भ हो जाता है, तब उस आयु कर्म की गति में हीन अधिक होने रूप ढेर-फेर नहीं होनी ।

ऐसा होते हुए भी कारण वश (दुर्घटना आदि से) तीर्थंकर के सिवाय कर्मभूमिज मनुष्य तिर्यंचो की आयु की उदीरणा (निश्चित समय से पहले उदय या आयु की समाप्ति) हो जाती है जिसको कि शास्त्रीय भाषा में अपमृत्यु, अकालमृत्यु, या अकालमरण कहते हैं ।

जैसे दो दीपक जल रहे हैं । उनमें से एक का तेल और बत्ती जल चुकी है, इसलिए वह स्वयं बुझने वाला है । दूसरे दीपक में अभी और कुछ समय तक जलते रहने के लिए तेल और बत्ती विद्यमान है । उसी समय बड़ी भयानक आँधी आई । उस प्रबल आँधी से दोनों दीपक गिरकर बुझ गये । इनमें से पहला दीपक तो बत्ती और तेल समाप्त हो जाने के कारण अपने समय पर ही बुझा परन्तु दूसरा दीपक तेल बत्ती के रहते हुए भी असमय में बुझ गया ।

इसी तरह कोई कर्मभूमिया जीव तो अपनी आयु यथा समय समाप्त हो जाने पर स्वाभाविक रूप से मरते हैं और कोई जीव किसी दुर्घटना आदि के कारण आयु के निश्चित समय से पहले भी मर जाते हैं ।

अकाल-मृत्यु का विधान अनेक प्रामाणिक सिद्धान्त-ग्रन्थों में यथा-स्थान पाया जाता है । श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने भावपाहुड की निम्न-लिखित गाथाओं में अकालमृत्यु का उल्लेख किया है—

विसवेयणरत्तक्खय, भयसत्थग्गहणसकिलेसेण ।

आहारुस्सासाण, णिरोहणाखिज्जए आऊ ॥२५॥

हिमजलणसलिलगुरुर, पव्वयतरुहणपडणभगेहि ।

रसविज्जजोयधारणअणयपसगेहि विविहेहि ॥२६॥

इय तिरियमणुयजम्मे, सुइर उववज्जिऊण बहुवार ।

अवमिच्चुमहाडुक्ख, तिव्व पत्तोसि त मित्त ॥२७॥

यानी—विष-भक्षण, असह्य पीडा, रक्त के क्षय (शरीर से बहुत सा खून निकल जाने) से, भारी भय से, किसी तीव्र बन्दूक तलवार

आदि अस्त्र-शस्त्र के घात से, भोजन-पान तथा श्वास रुक जाने से आयु (असमय में) समाप्त हो जाती है। तथा वर्ष में दब जाने से, पानी में डूब जाने से, पर्वत तथा वृक्ष आदि से गिर पड़ने से, किसी रसायन के विकार से, बिजली गिरने से तथा पृथ्वी जल के भीतर समाधि लेने आदि विविध प्रकार के दुर्घटना-मय प्रसंगों से भी आयु समाप्त हो जाती है। इस तरह हे मित्र ! तूने तिर्यच और मनुष्य भवों में अनेक बार उत्पन्न होकर अपमृत्यु का महान दुख पाया है।

इस तरह अकाल-मृत्यु का विधान श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने विदेह क्षेत्र में पहुँचकर जैसे श्री १००८ सीमन्वर तीर्थकर की दिव्य-ध्वनि से सुना तथा गुरु परम्परा से भगवान महावीर की वाणी द्वारा जाना वही विधान उन्होंने ऊपर लिखी गाथाओं द्वारा बतलाया है।

अकालमृत्यु के विधान द्वारा क्रमवद्ध पर्याय का सिद्धान्त छिन्न-भिन्न हो जाता है।

असंगत तर्क

अकालमृत्यु का सिद्धान्त गलत ठहराने के अभिप्राय से क्रमवद्ध पर्याय के एकान्तवादी स्वामिकार्तिकयानुप्रेक्षा की निम्नलिखित गाथाओं का आश्रय लेते हैं—

ज जस्स जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि ।

णाद जिणेणणियद जम्म वा अह्व मरण वा ॥३२१॥

त तस्स तम्मि देसे तेण विहारणेण तम्मि कालम्मि ।

को सक्कइ चालेदु इदो वा अह जिणिदो वा ॥३२२॥

एव जो णिच्छयदो जाणदि दव्वाणि सब्बपज्जाए ।

सो सद्धिटी सुद्धो जो सकदि सोहु कुद्धिटी ॥३२३॥

अर्थ—जिनेन्द्र भगवान ने जिस जीव का जिस समय जिस स्थान पर जैसे निश्चित जन्म लेना अथवा मरना जाना है, उस जीव का जन्म या मरण उसी समय, उसी क्षेत्र में उसी प्रकार होता है। इस

को विचलित (आगे पीछे या इधर-उधर) करने की शक्ति किसी भी इन्द्र आदि में नहीं है। इस तरह द्रव्यों की समस्त पर्यायों के विषय में निःशङ्क होकर जो जानता है, वह सम्यग्दृष्टि है और जो इसमें किसी प्रकार की शका करता है, वह मिथ्यादृष्टि है।

जो मनुष्य मरण से बचने के लिए देवी-देवताओं की आराधना करते हैं, उन मनुष्यों को सम्बोधन करने के लिए स्वामी कार्तिकेय ने ये गाथाएँ सामान्य तौर से लिखी हैं। इन गाथाओं द्वारा उन्होंने अकालमरण का निषेध नहीं किया, जैसा कि सोनगढ के सन्त, उनके समर्थक विद्वान और उनके अनुयायी समझ बैठे हैं।

इसी प्रकार पद्मपुराण के २६ वे अध्याय के निम्नलिखित श्लोक का भाव भी नियतिवाद का पोषक नहीं—

यत्प्राप्तव्यं यदा येन यत्र यावद्यतोपि वा ।

तत्प्राप्यते तदा तेन तच्च तावत्ततो ध्रुवम् ॥८३॥

यानी—‘जो जब जिसको जैसे मिलना होता है, तब तहाँ उसको वह वैसे मिलता है।’ यहाँ राजा दशरथ के इस प्रकार विचार करने का भी तात्पर्य यही है कि जब तक निमित्त उपादान, अन्तरंग बहिरंग सब कारण नहीं मिलते तब तक कोई कार्य नहीं होता।

त्रिलोकवर्ती पदार्थों की भूत काल में जैसी पर्याये हुई और भविष्य काल में जैसी पर्याये होगी, सर्वज्ञ उनको उसी तरह जानता है और जैसा जानता है वीतराग आप्त होने के कारण वैसा ही दिव्यध्वनि से कहता है। है। कुछ जानता हो और अन्य कुछ कहता हो, ऐसा नहीं है। तदनुसार आयु कर्म की निश्चित स्थिति से पहले यानी अकाल में जिन जीवों की मृत्यु को सर्वज्ञ जानते हैं अपने उसी ज्ञान के अनुसार उम्र असमय की मृत्यु को उन्होंने अकाल मृत्यु बतलाया है। अतः अल्पज व्यक्ति तो कदाचित्त ज्ञान की कमी से काल मृत्यु को भी अकाल मृत्यु समझ ले परन्तु

सर्वज्ञ तो ऐसी भूल नहीं कर सकता। वह तो काल मृत्यु को 'काल मृत्यु' और अकाल मृत्यु को 'अकाल मृत्यु' ही जानेगा।

उसे कालमृत्यु का भी निश्चित समय ज्ञात होता है और अकाल मृत्यु के समय को भी वह जानता है, फिर भी वह अकाल मृत्यु को अकाल मृत्यु ही जानता है और उसे अकाल मृत्यु ही कहता है।

जैसे कि वह क्रमशः आकाश के प्रत्येक प्रदेश को स्पर्श करते हुए एक समय में १४ राजु गमन करने वाले परमाणु के प्रतिप्रदेश स्पर्श करने वाले काल को जानता है किन्तु उन असंख्य प्रदेशों के स्पर्श को सर्वज्ञ ने एक ही समय में बतलाया है।

सर्वज्ञ भूतकाल के और भविष्यत काल के ससस्त समयों को पूर्ण जानता है, अलोकाकाश के अनन्त प्रदेशों की समस्त सख्या को भी सर्वज्ञ जानता है परन्तु उसे वह 'सात' न कहकर 'अनन्त' ही कहता है।

हम भी इस बात को मानते हैं कि केवल ज्ञान द्वारा जानी हुई घटना उसी तरह-उसी समय अवश्य होती है।

ज्ञान कारण नहीं है

ज्ञानगुण का कार्य पदार्थों को जानना है, वह किसी भी पर-पदार्थ की किसी भी पर्याय का निमित्त कारण नहीं है। अतः केवल ज्ञान अपने समय क्रम से पदार्थों की अक्रमिक पर्यायों को क्रमवद्ध नहीं कर सकता। पदार्थों की क्रमिक या अक्रमिक पर्यायों का सम्बन्ध अपने क्रमिक या अक्रमिक निमित्त कारणों के साथ है सर्वज्ञ के ज्ञान के साथ नहीं है।

अतः सर्वज्ञ के ज्ञान के साथ अन्य पदार्थों की पर्यायों को जोड़कर एकान्तवाद की पुष्टि करना गलत है।

आत्मा का ज्ञान गुण, दर्पण के समान है। जिस तरह दर्पण में प्रतिबिम्ब उसी प्रकार का पड़ा करता है, जिस तरह उसमें झलकने

वाले अन्य पदार्थ का रूप आकार होता है। सुन्दर मुख उसमें सुन्दर दिखाई देगा। और हवशी का असुन्दर मुख उसमें असुन्दर झलकेगा। यानी—दर्पण में झलकने वाला प्रतिबिम्ब वाहरी अन्य पदार्थों के अनुसार झलकता है, दर्पण के अनुसार वाहरी पदार्थों का रूप आकार नहीं हुआ करता।

तदनुसार सर्वज्ञ के ज्ञान का परिणामन ज्ञेय (जानने योग्य त्रिलोक-वर्ती समस्त) पदार्थों के अनुसार हुआ करता है। जो जीव जिस पर्याय में जब जन्म लेगा और जो जीव जिस समय जहाँ जैसे मरेगा, सर्वज्ञ के ज्ञान में वह जन्म-मरण की घटना क्षेत्र काल और विधि अनुसार उसी तरह अकित होगी। यदि कोई मनुष्य अपना सिर पृथ्वी पर टिकाकर अपने पैर आकाश की ओर उठा कर शीर्षासन कर रहा होगा तो सर्वज्ञ के ज्ञान में भी उसी प्रकार उनका उलटा आकार झलकेगा (जाना जायगा)। यदि कोई व्यक्ति पीठ की ओर उलटा चल रहा होगा, तो उसकी उलटी चाल भी सर्वज्ञ के ज्ञान में उसी तरह उलटे रूप से ज्ञात होगी। रीछ पेड़ पर उलटा चढ़ता है तो सर्वज्ञ का ज्ञान भी उसको उलटा चढ़ता हुआ ही जानेगा, मुख ऊपर करके सीधा चढ़ता हुआ नहीं जान सकता।

इसी तरह यदि धनदेव नामक मनुष्य ८० वर्ष की अपनी आयु वाँधकर मनुष्य पर्याय में आया किन्तु बड़ा बाजार कलकता में मड़क पार (क्रास) करता हुआ एक कार की चपेट में आकर ४५ वर्ष की आयु में ही मर गया। इस तरह मोटर की दुर्घटना से उसकी अकाल में (अपने आयु के ८० वर्ष पूर्ण करने से पहले) मृत्यु हो गई। तो सर्वज्ञ का ज्ञान भी इस बात को ठीक इसी अकाल-मृत्यु के रूप में जानेगा।

धनदेव की यह अकाल मृत्यु सर्वज्ञ के ज्ञान में हजारों वर्ष पहले जान ली गई थी, उसी समय पर उस अभाग्य की मृत्यु हुई। इस तरह हजारों वर्ष पहले सर्वज्ञ ने जो जाना, वह उस होने वाली घटना के

अनुसार हो जाना । यानी—होने वाली उस अकाल-मृत्यु के अनुसार सर्वज्ञ का ज्ञान भविष्यत वर्तमान भूतकाल के अनुरूप 'परिणमन' करता रहा । इस तरह सर्वज्ञ के ज्ञान के परिणमन में वह अकाल-मृत्यु है । अकाल-मृत्यु का आधार वह दुर्घटना है, सर्वज्ञ का ज्ञान रचमात्र भी नहीं है ।

एक अन्य अम

श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने समयसार में निम्नलिखित दो गाथाएँ लिखी हैं—

द्वित्रय ज उत्पज्जइ गुणोहिं त तेहिं जाणसु अणण्ण ।

जह कडयादीहिं दु पज्जएहिं कणय अणण्णमिह ॥३०८॥

जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिया सुत्ते ।

ज जीवमजीव वा तेहिमणण्ण विद्याणेति ॥३०९॥

अर्थ—जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है वह उन गुणों से अनन्य (एक-तन्मय) है । जैसे सोने के कड़े अगूठी आदि पर्यायों से सोना अनन्य है तद्रूप तन्मय है । जीवद्रव्य के तथा अजीवद्रव्य के जो परिणमन (पर्याय) सिद्धान्त ग्रन्थ में बतलाये हैं वह जीव तथा अजीव अपने उन परिणामों से अनन्य (अभिन्न) है ।

यानी—जीव की पर्याय चैतन्यरूप ही होती है और जड पुद्गल की पर्याय जड पुद्गल रूप ही होती है ।

इन गाथाओं पर टीका करते हुए श्री अमृतचन्द्र सूरि ने लिखा है—

जीवोहिं तावत् क्रमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानो जीवएव, नाजीव एवमजीवोऽपि क्रमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानोऽजीव एव न जीव । सर्वद्रव्याणां स्वपरिणामै सह तादात्म्यात् ककणादिपर्यायै काञ्चनवत् । एवहि जीवस्य स्वपरिणामैरुत्पद्यमानस्याप्यजीवेन सह कार्यकारणभावो न सिद्ध्यति, सर्वद्रव्याणां द्रव्यान्तरेण सहोत्पादकभावाभावात् ।

अर्थ—जीव अपनी क्रमनियमित पर्यायो द्वारा उत्पन्न हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है। इसी तरह अजीव भी क्रमनियमित पर्यायों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं है। क्योंकि समस्त द्रव्यों का अपनी पर्यायो के साथ तादात्म्य सम्बन्ध है। जैसे ककण आदि पर्यायो के साथ सोने का तादात्म्य सवध है। इस प्रकार अपनी (चैतन्य) पर्यायो से उत्पन्न होते हुए जीव का अजीव के साथ कार्यकारणभाव सिद्ध नहीं होता। क्योंकि समस्त द्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव नहीं है।

यहा पर आये हुए 'क्रम और नियमित' शब्दों को देखकर क्रमवद्ध पर्याय-एकान्तवादी मित्रों को अपने सिद्धान्त की पुष्टि का अम हुआ है।

श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने अपनी इन गाथाओं में उपादान कारण की मुख्यता से यह भाव प्रगट किया है कि जीव का और कर्म नोर्करूप जड पुद्गल द्रव्य का वन्ध होते हुए भी जीव की पर्याय नियम से चैतन्यरूप ही होती है और जड पुद्गल की पर्याय नियम से जडरूप ही होती है।

इसी अभिप्राय को श्री अमृतचन्द्र सूरि ने संस्कृत गद्य द्वारा कुछ विस्तार में स्पष्ट किया है।

उसमें 'क्रम' शब्द द्वारा उन्होंने 'एक समय में एक ही पर्याय' का होना प्रकट करते हुए अनेक पर्यायों का एक समय में होना असंभव व्यक्त किया है। और 'नियमित' शब्द द्वारा 'जीव की चैतन्य रूप' और 'अजीव की जडरूप' पर्यायों का निश्चित रूप से होना प्रगट किया है। जिसका कि स्पष्टीकरण उन्होंने आगे की पक्तियों में कर दिया है। कि जीव की पर्याय चैतन्यरूप ही होती है, जडरूप नहीं होती और अजीव की पर्याय जडरूप ही होती है, चैतन्यरूप नहीं होती। क्रमवद्ध पर्याय का एकान्त सिद्धान्त न तो श्री कुन्दकुन्दाचार्य की ऊपर लिखी

दोनों गाथाओं में कही है और न उन्होंने अपने अन्य किसी ग्रन्थ में कही पर उस एकान्त सिद्धान्त का विधान किया है। तथा न अमृतचन्द्र सूरि ने कही किसी भी ग्रन्थ में क्रमवद्ध पर्याय के एकान्त सिद्धान्त का उल्लेख किया है। एवं क्रमवद्ध पर्याय के एकान्त का यहाँ भी कुछ प्रकरण नहीं है।

एकान्तवाद को दोनों आचार्यों ने अनेक चार अपने ग्रन्थों में मिथ्यात्व बतलाया है। अतः हमारे बन्धुओं को यह भ्रम अपने हृदय से निकाल देना चाहिए। इस विषय में वे प० जयचन्द्र जी की भी टीका देखने का कष्ट उठावे।

नियतिवाद

जैनधर्म अनेकान्तवादी है, वह किसी भी एकान्त सिद्धान्त का समर्थन नहीं करता है। एकान्तवाद को उसने मिथ्यात्व घोषित किया है। तदनुसार नियतिवाद (जिसका दूसरा नाम क्रमवद्धपर्याय है) भी जैन सिद्धान्त ने मिथ्यात्व बतलाया है।

गोम्मटसार कर्मकाण्ड ने इस मिथ्यात्व का कथन यों किया है—

जत्तु जदा जेण जहा, जस्स य णियमेण होदि तत्तु तदा ।

तेण तहा तस्म हवे, इदि वादो णियदिवादो दु ॥८८२॥

अर्थ—जो कार्य जब जिसके द्वारा जिस प्रकार जिसके होना होता है वह कार्य उसके तब वैसे उसके द्वारा अवश्य होता है, इस तरह का एकान्त सिद्धान्त नियतिवाद नामक मिथ्यात्व है।

क्रमवद्धपर्याय सिद्धान्त भी हूबहू ऐसा ही है, अतः वह भी मिथ्यात्व से बाहर नहीं रह सकता।

जैनधर्म कर्म सिद्धान्त को स्वीकार करता है परन्तु इसका भी एकान्त नहीं करता। वह आत्मा के पुरुषार्थ के द्वारा कर्मों के क्षय कर देने का भी उपदेश तथा विधान करता है। भवितव्यता, देव

या नियति पर भरोसा रखकर आत्म-उद्धार की दिशा में अकर्मण्य (निकम्मा) बनने की बात जैन धर्म लेशमात्र नहीं कहता।

क्रमवद्धपर्याय के सिद्धान्त को मान लेने पर कर्म-क्षय करने के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है क्योंकि क्रमवद्धपर्याय के अनुसार जब मोक्ष होनी होगी, तब वह हो ही जायगी। उसके लिये प्रयत्न करना व्यर्थ है।

परन्तु एक तो अकालमरण का मैद्धान्तिक विधान क्रमवद्धपर्याय के सिद्धान्त का खण्डन करता है। दूसरे तत्त्वार्थ-राजवार्तिक में 'तन्निर्गन्धाधिगमाद्वा' सूत्र पर श्री अकलकदेव द्वारा लिखा गया निम्न लिखित भाष्य क्रमवद्धपर्याय को असत्य सिद्ध करता है—

किसी क्रमवद्धपर्याय के पक्षपाती व्यक्ति ने 'भव्यस्य कालेन निश्चये-यसोपपत्तेः अधिगमसम्यक्त्वाभावः' वार्तिक द्वारा सका उत्पत्ति की कि आत्मा को जब निश्चित समय पर मोक्ष मिलनी होगी, तब अवश्य मोक्ष होगी, अतः अधिगम सम्यक्त्व (पर उपदेश में होने वाला सम्यग्दर्शन) की चर्चा व्यर्थ है।

इस आशका का समाधान करते हुए श्री अकलकदेव लिखते हैं—

कालानियमाच्च निर्जरायाः ॥६॥ यतो न भव्यानां कृत्स्नकर्मनिर्जरा-पूर्वकमोक्षकालस्य नियमोऽस्ति । केचिद् भव्या सख्येन कालेन सेत्स्यन्ति केचिदमस्यात्तेन, केचिदनन्तेन । अपरे अनन्तानन्तेनापि न सेत्स्यन्तीति ततश्च न युक्तम् 'भव्यस्य कालेन निश्चयेयसोपपत्तेः' इति ।

अर्थ—कर्मों की निर्जरा होने का कोई निश्चितकाल नहीं है। कोई भव्य आत्मा मत्स्यान काल में मुक्त होगे, कोई अमरयात काल में मुक्त होगे, कोई अनन्त काल में मुक्त होगे और कोई अनन्तानन्त काल में भी मुक्त न होंगे। इसलिए यह कहना गलत है कि भव्य जीव अपने निश्चित समय पर मुक्त होता है।

यानी—भव्य जीवों की निर्जरापूर्वक मुक्ति होने का समय अनिश्चित है।

इस तरह शास्त्रीय प्रमाणों से क्रमवद्धपर्याय का एकान्त सिद्धान्त गलत सिद्ध होता है ।

धामक प्रयोग

श्री प० फूलचन्द्र जी ने अपनी पुस्तक में 'सत्यक् नियतिवाद' नामक एक नवीन वाद का उल्लेख साधारण जनता को भ्रम में डालने के लिये किया है । नियतिवाद का ठीक लक्षण गोम्मटसार कर्मकाण्ड के अनुसार है । द्रव्यों की सख्या में कमी वेगी न होना, जगत के क्षेत्र में हीनता वृद्धि का अभाव, समय प्रवर्तन में परिवर्तन न होना, भावों की सरया में कमी वेगी न होना, नियतिवाद का लक्षण नहीं है । यह वादरायण सम्बन्ध मिलाकर जन साधारण को भ्रान्त करने की युक्ति है ।

तथाच—आपका कल्पित नियतिवाद भी सर्वथा सत्य नहीं । उपलवण नमुद्र का बन जाना, तीसरे काल में भरत बाहुवली, भगवान् ऋषभनाथ का मुक्त होना, गर्मी, शर्दों, वर्षा के समय में परिवर्तन होते रहना आदि घटनाएँ उस कल्पित नियतिवाद को भी असत्य सिद्ध करती हैं ।

विज्ञान से भी विरुद्ध

आजकल के वैज्ञानिक आविष्कार भी क्रमवद्ध पर्याय की मान्यता को आलसी निठल्ले व्यक्तियों का निःसार सिद्धान्त प्रमाणित करते हैं ।

टीन, इलम्युनियम, रेडियम आदि धातुओं की उत्पत्ति, सीमेन्ट, स्टेनलेस स्टील का मिश्रित उत्पादन, प्लास्टिक, सैल्युलाइड का निर्माण, काच के रेशों से वस्त्र-निर्माण, परमाणु द्वारा विजली बनाना, विष्वसक त्रम बनाना, विजली, टेलीफोन, बैतार का तार, रेडियो, टेलिवीजन, कृत्रिमहृदय, प्लास्टिक की हड्डी आदि अगणित पदार्थ ऐसे बन रहे हैं जिनकी पहने कोई क्रमवद्धपर्याय थी ही नहीं ।

रुस परमाणुदम की मार से अपने यहाँ की नदियों के प्रवाह की दिशा बदल देने की तैयारी में है जिसे समस्त यूरोप का शीत वातावरण भारत-सरीखा शीत-उष्ण हो जायगा ।

परमाणु बम के विस्फोटो ने इस वर्ष जलवर्षा को कितना बढ़ाकर विकृत कर दिया, यह बात सबके सामने है ।

कृत्रिम गर्भाधान

पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए आजकल कृत्रिम गर्भाधान की भी पद्धति चल पड़ी है । जिस देश में अधिक दूध देने वाली गायें उत्पन्न होती हैं वहाँ के साड़ों का वीर्य काँच की ट्यूब (वैज्ञानिक काँच की नली) में लेकर सैकड़ों हजारों मील दूरवर्ती देशों में भेज देते हैं । पिचकारी में उसे गायों के गर्भाशय में पहुँचा दिया जाता है जिससे वह गाय गर्भवती होकर उन्हीं नस्ल का बछड़ा-बछड़ी उत्पन्न करती है ।

दिल्ली की पशु प्रदर्शनी में ऐसी अनेक भारतीय गायों की बछड़ी बछड़े लाये गये थे जो अमरीका के साड़ों के (काँच की नली में लाये गये) वीर्य से उत्पन्न हुए थे ।

विदेशों में स्त्रियों पर भी इस तरह के कृत्रिम गर्भाधान के प्रयोग हुए हैं ।

इस तरह यह कृत्रिम गर्भाधान भी अक्रम पर्याय का वैज्ञानिक प्रयोग है ।

अन्धों के नेत्र

अब तक अन्धे स्त्री पुरुष जन्म भर अन्धे ही बने रहते थे उनका जीवन उनके लिये तथा उनके परिवार के लिये, समाज और देश के लिये भाररूप पराधीन माना जाता रहा है ।

अब वैज्ञानिकों ने मृतक स्त्री पुरुषों की आँखें निकाल कर उनको अन्धे स्त्री पुरुषों की आँखों में लगाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया है इस तरह अन्धे स्त्री पुरुष अन्य व्यक्तियों की तरह अपनी आँखें लगाई गई आँखों द्वारा देखने लगते हैं ।

इसके लिये मरणोन्मुख व्यक्तियों को प्रेरणा करने की पद्धति चल पड़ी है। कि मरने के पश्चात् वे अपनी आँखों का दान अन्धों की आँखें ठीक करने के लिये कर दें।

बधिर (बहरे) स्त्री पुरुषों के कान ठीक कर देने का भी वैज्ञानिक आविष्कार हुआ है।

इस तरह वैज्ञानिक आविष्कारों ने अन्धे बहरे पुरुषों की क्रमवद्ध पर्याय को छिन्न भिन्न कर डालने की चुनौती दी है।

इत्यादि अनेक आध्यात्मिक, शास्त्रीय, लौकिक तथा वैज्ञानिक प्रमाणों से क्रमवद्ध पर्याय का एकान्त सिद्धान्त असत्य सिद्ध होता है।

भौगोलिक क्रम-भङ्ग

प्राकृतिक दुर्घटनाओं—भूकम्प, ज्वालामुखी पर्वतों का विनाशकारी विस्फोट, उनसे लावा निकल बहना, समुद्री भारी तूफान आदि—में अनेक भौगोलिक परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे १६ वीं शताब्दी में इटली का एक लाख मनुष्यों की जनसंख्या वाला पम्पियाई नामक नगर विसूबिएस नामक ज्वालामुखी पर्वत के विस्फोट से प्रचुर मात्रा में निकली हुई राख से इस तरह दब गया था कि तीन सौ वर्ष तक उसके चिन्ह का भी पता न लगा।

काले समुद्र की तूफानी लहरों ने अपने तटवर्ती एक रूसी नगर को लगभग २०० वर्ष पहले समुद्र में डुबा दिया था जिससे समुद्र के भीतर २ मूँचे मकान अब भी मिल रहे हैं।

इसके सिवाय आधुनिक अमेरिकन इंजीनियरों ने भी पनामा नहर बनाकर अतलान्तिक तथा प्रशान्त महासागर को और स्वेज नहर द्वारा भूमध्यसागर तथा अरब सागर को मिला दिया है। अमेरिका ने अपने यहाँ एक कृत्रिम समुद्र बनाया है। भारत सरकार ने भाखड़ा बाँध से सतलुज नदी का प्रवाह बीच में ही समाप्त कर दिया है।

इत्यादि अनेक भौगोलिक परिवर्तन क्रमवद्ध पर्याय का जीता जागता खण्डन कर रहे हैं। सारांश यह है कि प्रत्येक कार्य उपादान कारण तथा

अन्तरंग बहिरंग निमित्त कारणों के मिलने पर ही होता है। निमित्त कारण जहां क्रम में मिलते जाते हैं वहां पर्याय क्रम से होती है, जहाँ निमित्त कारण अक्रम से मिलते हैं वहां पर्याय अक्रम में होती है। अशुद्ध पदार्थों की पर्यायों में न तो सर्वथा क्रम ही होता है और न सर्वथा अक्रम होता है।

नियतिवाद पर एक अन्य अभिमत

पानीपत निवासी श्री वा० जयभगवान जी वकील एक अच्छे तत्त्ववेत्ता विद्वान् हैं। आपके सुपुत्र श्री ब्र० जिनेन्द्रकुमार जी भी अच्छे विचारशील सिद्धान्तज्ञाता युवक हैं। आपने मोनगढ में बहुत दिन रहकर श्री कहान जी स्वामी के प्रवचन सुने हैं। एक प्रकार से आप उनके शिष्य हैं परन्तु परीक्षा-प्रधानी जिण्य हैं, अतः आप कहान जी स्वामी की सभी मान्यताओं का समर्थन नहीं करते। कार्य होने में निमित्त कारणों की सार्थकता तथा अनिवार्यता और व्यवहार धारित्र की उपयोगिता एवं व्यवहार नय में भी सत्यार्थता आदि अनेक विषयों को आगम के अनुकूल ही मानते हैं, अतः अपने प्रवचनों में उनका पुक्तिपूर्वक समर्थन करते हैं।

परन्तु नियतिवाद के विषय में अभी तक आपके विचारों में परिवर्तन नहीं आया है। इसका कारण स्वामिकांतिकेयानुप्रेक्षा की वे तीन गाथाएँ हैं, जिनमें मरण से बचने के लिए ससारी देवों की आराधना न करने की प्रेरणा देने वाला उपदेश है तथा पद्मपुराण का वह एक श्लोक है जिसमें राजा दशरथ घर से विरक्त होने में अपनी देरी का कारण बतला रहा है। इस विषय का पीछे समाधान किया जा चुका है।

यहां पर आपकी मान्यता को उनके प्रवचनों के सग्रहरूप शान्ति पथ प्रदर्शन पुस्तक से उद्धृत करके कुछ प्रकाश डाला जाता है।

नियति और काललब्धि को आप एक ही बात मानकर ६५ वें पृष्ठ के अन्त में आपने उसे वस्तु का स्वभाव बतलाया है तदनन्तर ६६ वें

पृष्ठ पर आप उसे किसान के प्रश्न-उत्तर रूप दृष्टान्त द्वारा निम्न प्रकार से घटित करते हैं—

“प्रश्न—(किमान मे) बीज (खेत मे बोया हुआ) आज ही क्यों फूटा, आगे पीछे क्यों न फूट गया ?

उत्तर (किसान द्वारा)—क्योंकि आज से दो दिन पहले ही पृथ्वी मे डाला गया था और पृथ्वी मे पडने के दो दिन पश्चात् अकुरित होना इसका स्वभाव है ।

प्रश्न—दो दिन पहले ही पृथ्वी मे क्यों डाला गया था, तीन दिन पहले क्यों नहीं ?

उत्तर—दो दिन पहले ही पृथ्वी वाही जाकर तैयार हुई थी, तीसरे दिन तक ठीक ठाक नहीं हुई थी ।

प्रश्न—दो दिन पहले ही यह ठीक ठाक क्यों हुई थी उससे पहले क्यों नहीं ?

उत्तर—छह दिन पहले ही हल जोतना प्रारम्भ किया था, इतनी पृथ्वी छह दिन मे ही जोती जा सकती थी, इससे कम समय मे नहीं ।

प्रश्न—छह दिन पहले ही हल क्यों जोता इससे पहले क्यों नहीं ?

उत्तर—उसी दिन चित्त मे जोतने का विकल्प या इच्छा उत्पन्न हुई थी, इससे पहले नहीं ।

प्रश्न — इससे पहले विकल्प चित्त मे उत्पन्न क्यों नहीं हुआ ?

उत्तर—अब तो उत्तर ने हार मान ली । इससे पहले विकल्प क्यों उत्पन्न न हुआ, इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं । उसी समय हुआ तना जानता अवश्य हूँ । उस समय वह स्वत ही जागृत हो गया और उसके आगे क्रमश तदनु रूप कार्य चलने लगा । ‘क्यों हुआ’ का उत्तर कुछ ही, पर हुआ अवश्य ।”

इस प्रकार प्रश्न तथा उत्तर करते हुए किसी कार्य का नियत समय र होने के लिए यानी-नियतिवाद सिद्ध करने के लिए श्री जिनेन्द्रकुमार जी ने अपने अन्तिम प्रश्न के उत्तर मे स्वयं हार मान ली । जब कि उन्हें

हार मानने की आवश्यकता नहीं क्योंकि जिस समय हल जोतने की इच्छा किसान के मन में उत्पन्न हुई उसका भी कारण था ।

हल चलाने की इच्छा किसान के हृदय में उपयुक्त ऋतु का समय देख कर ही होती है, अनुपयुक्त समय पर हल चलाने की इच्छा किसान को कभी नहीं होती । जलसिंचन आदि के सुविधाजनक समय पर ही किसान हल चलाकर पृथ्वी को बीज बोने योग्य बनाता है ।

खेती के योग्य ऋतु आपाद, मगसिर आदि मासों में ही क्यों होती है ? इत्यादि प्रश्नों के भी वैज्ञानिक उत्तर मानसून (वर्षाती वायु चलना) आदि है । अतः इन प्रश्न उत्तरों में नियतिवाद सिद्ध नहीं होता । इन प्रश्न उत्तरों से तो यही बात प्रमाणित होती है कि जब निमित्त कारणकलाप मिलते हैं तब ही उपादान कारण कार्यरूप में परिणत होता है, उससे आगे पीछे नहीं । अनुकूल निमित्त कारणों के मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः कार्य होने का समय भी नियत नहीं होता ।

इसी कारण अन्न का उत्पादन कभी ठीक समय पर, ठीक परिमाण में वर्षा होने पर अच्छा होता है और कभी अधिक वर्षा होने से या आवश्यकता से कम मात्रा में वर्षा होने पर अन्न थोड़ा उत्पन्न होता है और जिस वर्ष कारण-वश वर्षा नहीं होती, उस वर्ष अन्न भी उत्पन्न नहीं होता, अकाल पड़ जाता है ।

इसी तरह अन्य कार्यों के होने या न होने की अनियत (अनिश्चित) व्यवस्था है । अन्तरंग बहिरंग कारणकलाप जब जहाँ पर जैसे मिल जाते हैं तब वहाँ पर वैसा कार्य हो जाता है ।

काललब्धि या भवितव्यता

मनुष्य जब किसी कार्य को करते हुए किसी निमित्त कारण की कमी से सफल नहीं हो पाता और प्रयत्न करते करते व्याकुल होने लगता है, उस व्याकुलता के समय जब निमित्त कारणों के ठीक मिलने

ही वह कार्य बन जाता है तब वह यह कहकर सन्तोष व्यक्त करता है कि इसकी काललब्धि (सफलता का समय) यही थी ।

जब किसी कार्य में प्रतिकूल अन्तरंग बहिरंग कारणों से सफलता नहीं मिलती तब अपने दुर्भाग्य को 'भवितव्यता' (होनहार) का नाम देकर सतोष कर लेता है ।

इस तरह जैसे 'नियतिवाद' का साधक 'निदति' नामक कोई पदार्थ नहीं है, उसी तरह काललब्धि और भवितव्यता नामक भी कोई विशेष पदार्थ नहीं है । शुभ कार्य होने के समय को काललब्धि और अशुभ कार्य होने के समय को प्रायः 'भवितव्यता' नाम से पुकारा जाता है ।

यदि अशुद्ध द्रव्यों के विविध परिणमनों को अपनी दृष्टि में रखते हुए श्री ब्रह्मचारी जिनेन्द्रकुमार जी इस विषय पर गम्भीरता से विचार करेंगे तो जैनसिद्धान्त में नियतिवाद को जो मिथ्यात्व बतलाया गया है, उस नियतिवाद में उन्हें सत्यार्थता प्रतीत न होगी । यदि भवितव्यता, काललब्धि, नियति वास्तव में कुछ वस्तु होते तो द्रव्य तत्त्व पदार्थों में उनका विधान अवश्य पाया जाता ।

स्वभावोत्कर्षोच्चरः

नियति, काललब्धि तथा भवितव्यता अनुसार कहे जाने वाले कार्य अपने कारण-कलापो में हुआ करते हैं, अतः वहाँ पर उन घटनाओं के प्रश्न का उत्तर सकारण दिया जा सकता है ।

यहाँ 'वलवान् रावण युद्ध में क्यों मारा गया ? इस प्रश्न का उत्तर 'नियतिवाद' से नहीं होता । कारण कलाप से यो होता है 'क्योंकि रावण की अकालमृत्यु नारायण पदधारी कोटि शिला उठाने वाले लक्ष्मण के अमोघ बाण से हुई ।'

'इन्द्रभूति गौतम को भगवान् महावीर के दर्शन से सम्यक्त्व क्यों हुआ' इसका उत्तर काललब्धि नहीं है । इसका उत्तर यह है कि भगवान् महावीर के दर्शन रूप बहिरंग निमित्त कारण तथा मिथ्यात्व के हटने रूप अन्तरंग निमित्त कारण के सहयोग से गौतम का उपादान सम्यक्त्व

रूप हुआ। इसी तरह भवितव्यता का समाधान भी अन्तरग वहिरग कारणों द्वारा होता है।

हाँ, स्वभाव के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं, अतः उसमें क्यो, क्या, कैसे आदि प्रश्न नहीं होते।

अग्नि स्वभाव में उत्पन्न होती है, जीव अपने स्वभाव से जानता है, इसमें यह प्रश्न नहीं होता कि अग्नि क्यों गर्म है, आत्मा क्यों जानता है, जल ठण्डा क्यों होता है। क्योंकि स्वभाव अकारण होता है, उसमें प्रश्न या कुतर्क नहीं की जा सकती। ऐसा सर्वसम्मत सिद्धान्त है।

सम्यक्त्व में निमित्त

श्री कहान जी स्वामी कहते हैं कि कार्य केवल उपादान से होता है, निमित्त कारण कुछ नहीं करता। परन्तु श्री कुन्द-कुन्द आचार्य सम्यक्त्व की उत्पत्ति में अन्तरग तथा वहिरग दोनों प्रकार के निमित्त कारणों का सफल एवं आवश्यक निर्देश करते हैं। देखिये नियमभार की गाथा—

सम्मत्तस्स णिमित्तं जिणानुत्तं तस्स जाणया पुरिसा।

अतरहेयो भणिदा दसणमोहस्स खयपट्टदी ॥५३॥

अर्थ—सम्यक्त्व के उदय का बाहरी निमित्त कारण जिनागम तथा आगमवेत्ता मुनि आदि हैं और दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय उपशम आदि सम्यक्त्व उत्पत्ति में अन्तरग कारण बतलाया है।

यहाँ पर दो बातें स्पष्ट भलक रही हैं—एक तो निमित्त कारण का उल्लेख दूसरे दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय आदि (अन्तरग निमित्त कारण) होने पर सम्यक्त्व का होना।

श्री कहान जी स्वामी अपने प्रवचन और मान्यता में दो गलतिर्या करते हैं—१—सम्यक्त्व की अथवा अन्य किसी कार्य की उत्पत्ति में अन्तरग वहिरग निमित्त को सार्थक नहीं मानते, दूसरे भिष्यात्व कर्म के नाश से सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं बतलाते। उनकी ये दोनों मान्यताएँ नियमसार की इस ५३वीं गाथा से असत्य मिद्ध होती हैं।

निश्चय व्यवहार

गुणपर्यायात्मक अथवा उत्पादव्ययव्यात्मक वस्तु का परिज्ञान प्रमाण और नय के द्वारा हुआ करता है । जो वस्तु के सर्व अंशों (गुण-पर्यायो या सामान्य विशेषों) को जानता है, वह प्रमाण है । और जो किसी अभिप्राय या किसी दृष्टिकोण से पदार्थ के एक अंश को (सामान्य को या विशेष को, गुण को या पर्याय को) जानता है, वह नय है ।

उस नय के दो भेद हैं—१ द्रव्यार्थिक, २ पर्यायार्थिक । द्रव्याश को अभेद रूप से ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नय है और भेद रूप से या विशेष रूप से पर्याय अंश का ग्रहण करने वाला पर्यायार्थिक नय है । आगम भाषा में जब इन मूल नयों को द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय कहते हैं तब अध्यात्मभाषा में इनका नाम निश्चयनय और व्यवहार नय है । इन मूल दो नयों के शुद्ध अशुद्ध, सद्भूत, असद्भूत, उपचरित अनुपचरित आदि अनेक उत्तर भेद हैं ।

यहाँ चर्चा संक्षेप से निश्चय व्यवहार नय की करनी है । तदनुसार इन ही दो नयों पर प्रकाश डाला जाएगा ।

निश्चय नय और व्यवहार नय का प्रयोग आध्यात्मिक ग्रन्थों में अनेक प्रकार से किया गया है, जब तक उन सब प्रकारों को न समझ लिया जावे तब तक अधूरा नय-ज्ञान भ्रम भी खड़ा कर देता है । दुधारी (जिसकी तेज धार दोनों ओर होती है) तलवार का प्रयोग यदि निपुण व्यक्ति करे, तो वह उससे स्व-रक्षा कर सकता है, यदि अर्द्धशिक्षित मनुष्य दुधारी तलवार का प्रयोग करे, तो वह उससे अपना शरीर भी क्षत विक्षत कर लेता है । इसी प्रकार नयों का अवकचरा ज्ञान आत्मा का अहित भी कर डालता है । अस्तु ।

पदार्थों का विविध विकल्पो द्वारा विचार करने पर उन दो दो विकल्पों में से एक विकल्प निश्चय नय का और दूसरा विकल्प व्यवहार नय का विषय ठहरता है। जैसे जीव के मुक्त और ससारी विकल्प में मुक्त जीव निश्चय नय के विषय है, ससारी जीव व्यवहार नय के विषय में है। द्रव्य पर्याय में द्रव्य निश्चय नय का विषय है पर्याय व्यवहार नय का विषय है, उत्पाद व्यय ध्रुव्य में उत्पाद व्यय व्यवहार नय अनुसार है, ध्रुवता निश्चय नयानुसार है। गुण पर्याय में गुण निश्चय नय का विषय है, पर्याय व्यवहार नय का विषय है, । स्वभाव विभाव में स्वभाव को निश्चयनयानुसार और विभाव को व्यवहार नयानुसार माना जाता है। बद्ध अवद्ध विकल्प में बद्ध दशा (कर्मबन्ध सहित दशा) व्यवहार नय का विषय है और अवद्ध दशा (कर्म रहित दशा) निश्चय नय का विषय है। भेद अभेद में भेद व्यवहार नय का विषय है और अभेद भाव निश्चय नय के अनुसार है। शुद्ध अशुद्ध विकल्प में शुद्धता (रागद्वेष आदि विकार रहित दशा) निश्चय का विषय है और अशुद्धता (विकृत दशा) व्यवहार नय का विषय है। स्वाश्रितता निश्चय नय है, पराश्रितता व्यवहार नय है। प्रवृत्ति रूप आचरण व्यवहार है, निवृत्तिरूप निश्चय नय का विषय है। इत्यादि।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य का अभिमत

निश्चय नय तथा व्यवहार नय के विषय में जिस निष्पक्ष मध्यस्थ भावे से श्री कुन्द-कुन्द आचार्य ने अपना अभिमत अपने ग्रन्थों में प्रकट किया है उस पर यदि मोटे रूप से भी विचार किया जावे तो दोनों नयों की सत्यता उनकी वाणी से वीसियों जगह स्पष्ट रूप से मिलती है।

समयसार

जिस समयसार ग्रन्थ द्वारा व्यवहार नय को असत्यार्थ मानने का प्रचार किया जाता है, क्योंकि समयसार में निश्चयनय को मुख्यता देकर आत्मशुद्धि के लिये विशेष रूप से उल्लेख है। परन्तु उसी समयसार में

व्यवहार नय की सत्यता का स्पष्ट उल्लेख भी वीमियो न्यलो पर है। यहाँ सक्षेप में समयसार के कुछ प्रकरणों का उल्लेख कर देना पर्याप्त है।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने सबसे प्रथम मंगलान्तरण करते हुए “वदितुं मवसिद्धे” यानी—ममस्तु सिद्धो को मैं नमस्कार करता हूँ, वाक्य द्वारा व्यवहार नय की सत्यता पर मुहर (नील) लगाई है। क्योंकि वन्द्य चन्द्रक, पूज्य-पूजक भाव व्यवहार नय ने है। निश्चय नय ने श्रीकुन्दकुन्द आचार्य सिद्धो के समान हैं तब वे सिद्धो को नमस्कार क्यों करते। और ‘वोच्छामि ममय पाहुड’ (यानी—मैं ममयसार को कहता हूँ।) वाक्य द्वारा ममयसार बनाने की प्रतिज्ञा करना भी व्यवहार नय का विषय है। निश्चय नय अनुसार निद्ध-ममान शुद्ध बुद्ध निर्विकार कुन्दकुन्द आचार्य ममयसार के रचयिता प्रमाणित नहीं हो सकते।

श्री कहान जी स्वामी ने व्यवहार नय को सर्वथा अमत्य मान लेने की धारणा समयसार की जिस गाथा को पढ़ कर बनाई है, वह निम्न-लिखित है—

व्यवहारोऽभूत्यो भूत्यो देमिदो दु मुद्धणजो ।

भूत्यमन्सिदो खलु सम्माइठ्ठी हवइ जीवो ॥११॥

अर्थ—व्यवहार नय को अभूतार्थ तथा शुद्ध नय (निश्चय नय) को भूतार्थ कहा गया है। भूतार्थ (निश्चय) नय का जो आश्रय लेता है वह जीव सम्यग्दृष्टि होता है।

इस गाथा की टीका करते हुए श्री अमृत चन्द्र सूरि ने अभूत (द्रव्य दृष्टि से अमत्य यानी कर्म-सहित आत्मा) को विषय करने से व्यवहार नय को असत्यार्थ बतलाया है। श्री जयसेन आचार्य ने इस गाथा का दो तरह से अर्थ किया है। तदनुसार वे लिखते हैं—

द्वितीय—व्याख्यानेन पुन व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थश्च देशित-कथित । न केवल व्यवहारो देशित शुद्धनिश्चयनयोऽपि । दु शब्दादय निश्चयनयोपीति व्याख्यानेन भूतार्थाभूतार्थभेदेन व्यवहारोपि द्विधा, शुद्ध-निश्चयाशुद्धनिश्चयभेदेन निश्चयनयोपि द्विधा इति नयचतुष्टयम् ।

अर्थ—दूसरे व्याख्यान द्वारा व्यवहार नय दो प्रकार का बतलाया है भूतार्थ (सत्यार्थ) तथा अभूतार्थ (असत्यार्थ) । निश्चय नय भी दो प्रकार है शुद्ध निश्चय तथा अशुद्ध निश्चय नय ऐसे चार नय हैं ।

इस तरह श्री जयमेन व्यवहार नय को भूतार्थ(सत्यार्थ) भी कहते हैं ।

श्री अमृतचन्द्र सूरि ने भी व्यवहार नय को अपने-विषय की अपेक्षा से भूतार्थ लिखा है तथा निश्चयनय की अपेक्षा अभूतार्थ बतलाया है । इसके सिवाय श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने भी आत्म-शुद्धि के लिए व्यवहार नय को उपयोगी बतलाया है-।

कौन नय कहाँ पर उपयोगी है

निश्चयनय और व्यवहार नय कहाँ कहाँ पर उपयोगी है, इस विषय को श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने समय-सार की निम्नलिखित गाथा में बतलाया है ।

सुद्धो मुद्धादेसो णायव्वो परमभावदरसीहि ।

व्यवहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे द्विदाभावे ॥१२॥

अर्थ—जो समस्त मोह विकार से रहित होकर परम शुद्ध (१२ वें गुणस्थान वाले) बन गये हैं उनके लिए शुद्ध आत्मस्वरूप का प्रतिपादक (निश्चय) नय बतलाया है । और जो पूर्ण शुद्ध नहीं है, अतः बारहवें गुणस्थान से नीचे के गुणस्थानवर्ती हैं उनके लिए व्यवहार नय उपयोगी है ।

इस युग में इस भरतक्षेत्र का जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति जब १२ वें गुणस्थान वाला परमशुद्ध नहीं बन सकता तब उसको श्री कुन्दकुन्द आचार्य की उक्त गाथा के अनुसार व्यवहार नयानुसार व्यवहार चारित्र्य का आचरण करना परम उपयोगी है जैसा कि स्वयं श्री कुन्दकुन्द आचार्य आजीवन महाव्रत गुप्त ममिति रूप व्यवहार चारित्र्य का आचरण करते रहे ।

सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने हुए श्री कुन्दकुन्द आचार्य समयसार में लिखते हैं—

भूयत्येणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्यपाप च ।

आसन्नमवरणिज्जर वधो मोक्षो य सम्पत् ॥१३॥

अर्थ—यथार्थ रूप से जाने हुए जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष, सम्यग्दर्शन को उत्पन्न करते हैं ।

निश्चय नय के अनुसार आत्मा समस्त विकारों से रहित शुद्ध है, पौद्गलिक कर्मों तथा नोकर्म के बन्ध और स्पर्श में रहित है । इस कारण आसन्न बन्ध, मवर निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप ये सात तत्त्व या पदार्थ निश्चय नय की अपेक्षा हैं ही नहीं । इन सात तत्त्वों का विधान तो व्यवहार नय की अपेक्षा है । अतः इस गाथा द्वारा आचार्य श्री ने व्यवहार नय का कथन किया है । साथ ही यह लिखा है कि इनको भूतार्थ यानी—सत्यार्थ रूप से जानने पर सम्यक्त्व होता है । इस तरह व्यवहार नय के विषयभूत सात तत्त्वों को भूतार्थ (यथार्थ) जानने की प्रेरणा समय-सार स्पष्ट रूप से कर रहा है ।

गाथाका अर्थ स्पष्ट करते हुए अमृतचन्द्र सूरि ने अपनी मस्कृतटीका में व्यवहार नय के विषय-भूत पदार्थों को भूतार्थ (सत्यार्थ) विस्तार के साथ-स्पष्ट किया है, हम यहाँ उसमें से कुछ वाक्य रखते हैं—

अमूनि हि जीवादीनि नवतत्त्वानि भूतार्थेनाभिगतानि सम्यग्दर्शनं सम्पद्यन्त एव ।

अर्थ—भूतार्थ रूप से जाने हुए ये जीव अजीव आदि नौ तत्त्व सम्यग्दर्शन को उत्पन्न करते ही हैं ।

‘बहिर्दृष्ट्या नवतत्त्वान्यमूनि जीवपुद्गलयोरनादिवन्धपर्यायमुपेत्यैकत्वेनानुभूयमानताया भूतार्थानि । अथ चैकजीवद्रव्यस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि ।’

अर्थ—वहिरग दृष्टि से ये नौ तत्व जीव पुद्गल के अनादि बन्ध-पर्याय को एकत्व रूप से अनुभव करने पर भूतार्थ हैं। और एक जीव द्रव्य न स्वभाव को अनुभव करने पर ये तत्व अभूतार्थ हैं।

इस तरह श्री अमृतचन्द्र सूरि ने व्यवहार नय को अपने विषय की अपेक्षा भूतार्थ तथा निश्चय नय की अपेक्षा अभूतार्थ स्पष्ट रूप से बतलाया है।

कर्त्ताकर्म अधिकार मे श्री कुन्दकुन्द लिखते हैं—

ज भाव सुहममुह करेदि आदा स तस्म खलु कत्ता ।

त तस्स होदि कम्म सो तस्स तु वेदगो अप्पा ॥१०२॥

अर्थ—आत्मा जिस शुभ या अशुभ भाव को करता है वह उस भाव का कर्त्ता है और वह भाव उसका कर्म है। आत्मा उस शुभ अशुभ भाव का भोक्ता भी है।

यहाँ ग्रन्थकार ने आत्मा को शुभ, अशुभ राग आदि भावों का कर्त्ता तथा भोक्ता माना है। मुमुक्षु मित्र विचार करे कि कुन्दकुन्द स्वामी का यह कथन किम नय का विषय है और वह यथार्थ नत्य है या असत्य ?

जो कुण्दि वच्छलत्त तिण्ह साहूण मोक्खमग्गम्मि ।

सो वच्छलभावजुदो, सम्मादिट्ठी मुण्येयव्वो ॥२३॥

अर्थ—जो मोक्षमार्ग मे सावक आचार्य उपाध्याय साधु को, या रत्नत्रय को वात्मल्य (प्रेम) करता है, वह वात्सल्यभाव सहित सम्यग्दृष्टि जानना चाहिए। विचार कीजिए कि यह कथन व्यवहार नय अनुसार होने से सत्यार्थ है या अमत्यार्थ ? वात्मल्य मोह की पर्याय है।

आत्मा का स्वरूप श्रीकुन्दकुन्द आचार्यने समयसार मे निम्नलिखित गाया द्वारा व्यवहार तथा निश्चय दोनों नयों से अतिक्रान्त (रहित) बतलाया है—

कम्म वद्धमवद्ध जीवे एव तु जाण णयपक्ख ।

पक्खातिक्कतो पुण, भण्णदि जो सो मयसारो ॥१४२॥

अर्थ—जीव (व्यवहार नयसे) कर्म से बधा है तथा (निश्चय नयकी अपेक्षा) जीव कर्म से अबद्ध है, ये दोनों बातें व्यवहार एवं निश्चयनय के पक्ष से कही जाती हैं। परन्तु जो इन नयों के पक्ष से दूर आत्मा का निर्विकल्प रूप है वह समयसार यानी—शुद्धचिदानन्दस्वरूप आत्मा है।

इस गाथा द्वारा श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने विभिन्न पक्षों का आग्रह पकड़ने के कारण वास्तविक आत्मा का स्वरूप बतलाने में व्यवहार नय के समान निश्चय नय को भी अनुपयोगी बतलाया है। तदनुसार जो मुमुक्षु निश्चय नय का एकान्त पक्ष लेते हैं वे श्री कुन्दकुन्द आचार्य के मतानुसार गलत हैं।

केवल निश्चय नय का पक्ष लेना क्या हानि पहुँचाता है, इसको भी समयसार में देखिये—

सुद्धो सुद्धादेसो णायब्बो परमभावदरसीहि ।

व्यवहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे द्विदाभावे ॥१२॥

अर्थ—(शुक्लध्यान द्वारा) आत्मा का परमशुद्ध भाव अनुभव करने वालों के लिए निश्चय नय बतलाया गया है और जो अभी उस परम-शुद्ध अवस्था को नहीं पहुँचे, परमशुद्ध दशा से नीची दशा में हैं उनके लिये व्यवहार नय बतलाई गई है।

इस गाथा की टीका में श्री अमृतचन्द्र सूरि तथा श्री जयसेन आचार्य ने स्पष्ट किया है कि जो पुरुष अन्तिम पाक से पूर्ण शुद्ध हुए सोने के समान पूर्ण शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं, यानी—आत्मध्यान के समय सातवें गुणस्थान में पहुँचकर शुद्ध आत्मस्वरूप का अनुभव कर रहे हैं ऐसे परम योगियों के लिये निश्चयनय प्रयोजनवान है और जो सराग चारित्रधारक चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक के गृहस्थ तथा मुनि हैं उनके लिये व्यवहार नय उपयोगी है।

इसी बात को पुष्ट करने के लिए श्री अमृतचन्द्र ने अपनी टीका में उक्त च रूप से निम्नलिखित गाथा दी है—

जड जिणमय पवज्जड ता मा व्यवहारणिच्छए मुयह ।

एक्केण विणा छिज्जड तित्थ अण्णोण उण तच्च ॥

अर्थ—यदि तुम जैन धर्म में प्रवृत्त होना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो । यानी—दोनों का उपयोग करो क्योंकि व्यवहार नय के बिना तीर्थ (आत्मा को ससार से पार करने वाला धर्म) नष्ट-भ्रष्ट होता है और निश्चय नय के बिना तीर्थ का फल यानी—मुक्ति प्राप्त नहीं होती ।

इस गायी द्वारा आचार्य ने व्यवहार नय को साधन और निश्चय नय को साध्य बतलाया है कि व्यवहार नय का आत्मन्यन लिये बिना निश्चय आत्मधर्म प्राप्त नहीं होता ।

इसी भावना को और अधिक पुष्ट करते हुए श्री अमृतचन्द सूरि ने कलश रवरूप चौथा श्लोक लिखा है—

उभयनयविरोधवमिति स्यात्पदाके,

जिनवचसि रमन्ते ये स्वय वान्तमोहा ।

मपदि समयसार ते पर ज्योतिरुच्च-

रतवमनयपक्षाक्षुण्णभीक्षन्त एव ॥४॥

अर्थ—जो पुरुष व्यवहार तथा निश्चयनय के पारस्परिक विरोध को दूर करने वाले स्याद्वाद चिन्हित जिनवाणी में रुचि रखते हैं यानी—किसी एक ही नय के पक्षपाती नहीं बनते, उनका मिथ्यात्व दूर हो जाता है और वे ही यथाशीघ्र अपने परम शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा का अवलोकन करते हैं ।

यदि व्यवहार नय सर्वथा असत्य हो तो

यदि व्यवहार नय को असत्य ही माना जावे तो सब कुछ असत्य हो जाता है, विचार कीजिए—

पर्याय होने के कारण आत्मा की सिद्ध अवस्था व्यवहार नयका विषय है, अतः सिद्ध परमेष्ठी असत्य माने जायेंगे । चार अघाती

कर्म सहित होने के कारण आत्मा की अर्हन्त द्रगा भी व्यवहार नय से है, अतः अर्हन्त भगवान् को सत्यार्थ नहीं माना जा सकता। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी अष्टकर्मधारी होने में व्यवहार नयके विषय है, अतः उन्हें भी असत्यार्थ मानना चाहिए।

भगवान् महावीर की वाणी व्यवहार नय की अपेक्षा है अतः उसे सत्यार्थ कहना गलत होगा, क्योंकि आत्मा उपदेश देता नहीं है। तथा च श्री कुन्दकुन्दाचार्य स्वयं कर्म-सहित होने से असत्यार्थ रूप व्यवहार नय के विषय है, समयसार आदि गन्थ उनके हाथों ने लिखे तथा वे ग्रन्थ जड़ पर्याय हैं, व्यवहार नय से कुन्दकुन्द-रचित माने जाते हैं, अतः वे भी सत्य नहीं माने जा सकते।

श्री कहान जी स्वयं अष्टकर्ममय आत्मा की अशुद्ध पर्यायात्मक है, उनका प्रवचन जड़ पौद्गलिक वर्णारूप है जो कि उनके आत्मा से प्रकट नहीं होता अतः स्वयं उनको तथा उनके प्रवचन को व्यवहार नयका विषय होने से सत्य नहीं माना जा सकता। ऐसी ही बात श्री ५० फूलचन्द जी की जैनतत्त्वमीमासा पुस्तक के विषय में है।

इस तरह सभी बातें व्यवहार नयाश्रित होने से अभूतार्थ हैं, अतः उनको असत्य ही मानना पड़ेगा।

आत्मा की अर्हन्त पर्याय और सिद्ध पर्याय भी व्यवहार नयानुसार है, त्रिलोक-त्रिकालवर्ती पदार्थों का ज्ञाता सर्वज्ञ भी व्यवहार नय अपेक्षा है, अतः व्यवहार नयका विषय यदि सर्वथा असत्यार्थ ही होता है तो अर्हन्त, सिद्ध, सर्वज्ञ भी असत्यार्थ हुए। तब अर्हन्त सर्वज्ञ का उपदेश सत्यार्थ कैसे माना जा सकता है। इस तरह समस्त सिद्धान्त ही असत्य हो जायगा।

प्रत्येक शुद्ध तथा अशुद्धद्रव्य अगुरुलघु गुणों द्वारा षट्-गुणी हानि वृद्धि रूप अर्थपर्याय और निश्चय काल द्रव्य के निमित्त से व्यञ्जन

पर्याय रूप में परिणामन किया करता है, प्रतिक्षण द्रव्य और गुणों की पर्यायों का उत्पाद और विनाश हुआ करता है, जो कि व्यवहार नय अनुसार है। यदि इसको अमत्यार्थ माना जावे तो द्रव्यों का स्वरूप अस्त-व्यस्त हो जायगा।

हेय और उपादेय

श्री कहान जी स्वामी ने अपने प्रवचन द्वारा एक इस गलत बात का प्रचार करके भ्रम फैला दिया है और पं० फूलचन्द्रजी ने उसकी पुष्टि कर दी है कि—

“निश्चय नय उपादेय (ग्रहण करने योग्य) है और व्यवहारनय सर्वथा हेय (त्याग करने योग्य) है।”

श्री कहान जी स्वामी के सामने प्रश्न है कि अभव्य आत्मा तथा दूरा-तिदूर भव्य आत्मा द्रव्यार्थिक नय का विषय है या नहीं और वह त्याज्य है या उपादेय ?

व्यवहारनय-अनुसार ससार दशा त्याज्य है, किन्तु मुक्ति दशा या अर्हन्त सिद्ध पर्याय उपादेय है।

निश्चयनय अनुसार प्रत्येक द्रव्य का ध्रौव्य (त्रिकाल में अविनाशी-पन) जिस तरह ग्राह्य है, उसी तरह व्यवहारनय अनुसार प्रत्येक द्रव्य की प्रतिक्षण होने वाली उत्पत्ति विनाश-शील क्षणिक अर्थ-पर्याय तथा व्यञ्जन पर्याय भी उपादेय है, त्याज्य नहीं है क्योंकि उसके बिना द्रव्य रह नहीं सकता, व्यवहार नय का विषयभूत उत्पाद और व्यय प्रत्येक द्रव्य का अमिट स्वभाव है। श्री कहान जी स्वामी सदा उत्पत्ति विनाशशील इस व्यवहारनय को त्रिकाल में कभी त्याग नहीं सकते।

सातवें गुणस्थान तक पहुँचाने वाला व्यवहार चारित्र्य उपादेय (ग्रहण करने योग्य) है क्योंकि उस व्यवहार चारित्र्य के हुए बिना शुक्ल-

ध्यान त्रिकाल में नहीं हो सकता, अतः व्यवहार चारित्र्य तीर्थकरो ने भी ग्रहण किया।

वितर्क (श्रुत पद) और वीचार (ध्येय अर्थ, व्यञ्जन तथा योगो के सक्रमण, रूप) मय एव वितर्क श्रवीचार-रूप शुक्लध्यान भी व्यवहारनय का विषय है परन्तु वह प्रत्येक मुमुक्षु के लिये उपादेय (ग्रहण करने योग्य) है क्योंकि उसके बिना मोहनीय कर्म से तथा अन्य घातिकर्मों से आत्मा को मुक्ति नहीं होती।

इसी तरह सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपाति एव व्युपरतक्रियानिवृत्ति शुक्ल-ध्यान भी आत्मा की अघातिकर्मों की सत्ता में रहते हैं वे भी व्यवहारनय अनुसार है किन्तु व्यवहारनय के विषयभूत वे दोनों शुक्लध्यान भी ग्राह्य है क्योंकि उनके द्वारा अघाति कर्मों का क्षय होता है।

असयम सम्यग्दृष्टि रूप व्यवहार दशा मिथ्यात्व की अपेक्षा उपादेय है। सयमासयम भी व्यवहारनय अनुसार है परन्तु असयतसम्यग्दृष्टि के लिए वह असख्यातगुणी निर्जरा करने वाला होने से ग्राह्य है। सयमासयमी के लिए सयमी आचरण व्यवहार चारित्र्य होता हुआ भी पञ्चमगुणस्थान से असख्यातगुणी निर्जरा वाला होने से ग्राह्य है।

इस तरह चौथे गुणस्थान से आगे के सभी गुणस्थान व्यवहारनय के विषय से हैं परन्तु वे सभी अपने-अपने पूर्व गुणस्थानों की अपेक्षा ग्राह्य हैं। स्वयं कहानजी स्वामी अपने आपको चौथा गुणस्थानवाला मानते हैं। वह भी उनके लिए पहले तीन गुणस्थानों की अपेक्षा ग्राह्य है।

छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है

चौथे गुणस्थान से आगे के गुणस्थानों के होने पर पहले के (चौथे पाँचवे आदि गुणस्थानों के) चारित्र्य को छोड़ा नहीं जाता किन्तु अगले गुणस्थान के होने पर वह स्वयं छूट जाता है। जैसे अगली सीढ़ी पकड़ रखने पर पहली सीढ़ी स्वयं छूट जाती है। तदनुसार श्रगुव्रत धारण

करने पर चौथा गुणस्थान, अन्तरग वहिरग समय धारण करने पर पाचवा गुणस्थान, आत्मध्यान मे निमग्न होने पर यानी—धर्मध्यान के समय समिति आदि चारित्र और शुक्लध्यान के समय धर्मध्यान या सातवाँ गुणस्थान स्वय छूट जाता है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता।

आठवे गुण-स्थान से आगे के गुणस्थान क्रम क्रममे जैसे-जैसे हो जाते हैं, वैसे-वैसे पहले के (आठवा, नौवा, दशवा, बाहरवा, तेरहवा गुणस्थान) छोड़ने नहीं पड़ते किन्तु स्वय छूटते जाते हैं।

इत्यादि आत्मशुद्धि की प्रक्रिया के अनुसार भी व्यवहार नय अपने अपने स्थान पर उपादेय है।

इस कारण व्यवहार नय को सर्वथा त्यागने योग्य मानना सुमेरु पर्वत के समान मोटी गलती है

आठवे आदि आगे के गुणस्थानों का उत्पाद पूर्व गुणस्थानों के व्यय रूप है। अतः यहाँ भी अभाव से भाव रूप होने की स्वाभाविक प्रक्रिया चलती है।

एकान्त पक्ष से हानि

व्यवहार नयका तथा निश्चयनय का एकान्त पक्ष लेने वाले व्यक्ति अपना तथा अन्य जनता का महान अहित करते हैं, इस बात पर प्रकाश डालते हुए पञ्चास्तिकाय की अन्तिम गाथा की टीका मे श्री श्रमृतचन्द्र सूरि ने बहुत विशद रूप से लिखा है तथा पुष्टि निम्नलिखित दो गाथाओं द्वारा की है—

चरणकरण्यहाणा सुममयपरमत्यमुक्त्वाचारा ।

चरणकरणस्स सारं णिच्चयसुद्ध ण जाणनि ॥

अर्थ—व्यवहारनय का एकान्त रूप मे आश्रय लेने वाले व्यक्ति केवल बाहरी क्रियाकाण्ड को करते रहते हैं, अपनी अन्तरग शुद्धि (आत्मशुद्धि का कार्य नहीं करते। चारित्र के सारभूत निश्चय शुद्ध आत्मा को नहीं जानते।

यानी—अतः ननिनि गुणि अदि चारिण मूढ आत्म-अनुभव के बिना व्यर्थ है। आत्मा ने तब बाबा लाचरण ने ज्ञान में भी पट नहीं हो सकता। इन नियों केवल वादहार नय ता पय नैने वाले व्यक्तियों को यादगरी तपन्या व्यर्थ होती है

उसी तरह—

निश्चयमानवता निश्चयदो निश्चय अयागता ।

पाननि करणारग नादग्निरगतागता के॥

अर्थ—निश्चयगता या एतान्त पक्ष में जाने व्यक्ति शुद्ध आत्मस्वरूप के अनुभव में रहित होने हुए व्यवहार चारित्र्य का आनरण न करने के बरग (आत्मअनुभव) तथा नरण (आत्मस्वरूप में स्थिति) दोनों का नाश करते हैं।

मोनगट के नेता श्री कहान जी स्वामी दापना आत्म-निरीक्षण करें कि वीतराग देव ने निश्चय एकान्त के पक्ष ग्रहण में जो दूषण बताये हैं, वे उनमें धर कर गये हैं या नहीं ? क्योंकि इन समय आप शुद्ध आत्म-स्वरूप को तो पा नहीं सकते, इसका कारण यह है कि आप इन भव में सातवा गुणस्थान भी नहीं पा सकते। उधर आपने अणुव्रत तथा महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र्य छोड़ ही दिया है, अतः गाथा में लिखे अनुसार आप निश्चय तथा व्यवहार दोनों प्रकार के चारित्र्य में रहित हैं कि नहीं ? क्या इन तरह आत्म-कल्याण हो सकता है ?

श्री अमृतचन्द्र सूरि ने उम्मी कारण पुरुषार्थसिद्धिउपाय में कहा है—
व्यवहारनिश्चयी य प्रबुध्य तत्वेन भवति मध्यस्थ ।

प्राप्नोति देवताया स एव फलमविकल शिष्य ॥८॥

अर्थ—जो व्यक्ति व्यवहार और निश्चय नय को अच्छी तरह जानकर किसी एक नय का एकान्त पक्ष नहीं नेता, मध्यस्थ होकर रहता है, वही व्यक्ति वीतराग भगवान की वाणी का पूर्ण फल प्राप्त करता है।

तदनुसार श्री कहान जी स्वामी को तथा मुमुक्षु मित्रों को निश्चय धर्म (सातवें गुणस्थान से आगे प्राप्त होने वाला) पाने का उद्देश्य रखकर

उसके साधन भूत व्यवहार धर्म सयमासयम या मयम का आचरण करना चाहिये । इतना भी न कर सकें तो निश्चय नय का एकान्तपक्षी तो न बनना चाहिये । किसी भी प्रकार के एकान्त नय-पक्षी को जैनसिद्धान्त ने मिथ्यात्वी माना है । अनेकान्त स्याद्वाद ही सम्यक्त्व भाव का सूचक है ।

नय की सार्थकता कब

किसी एक दृष्टिकोण ने पदार्थ के आंशिक जानने का नाम नय है । इसका अभिप्राय यही है कि यदि आत्मा द्रव्यदृष्टि की अपेक्षा नित्य है तो वही आत्मा अपनी ही पर्याय दृष्टि से अनित्य भी है । ऐसी दशा में आत्मा को (व्यवहार या पर्यायाधिक नयानुसार) सर्वथा अनित्य मानना जिम तरह गलत है, उसी तरह आत्मा को (निश्चय नय अनुसार) सर्वथा नित्य मान लेना भी गलत है । अपने प्रतिद्वन्द्वी नय की अपेक्षा न रखने वाली नय ही मत्पार्थ मानी गई है, प्रतिद्वन्द्वी नय की अपेक्षा रखने वाली नय मिथ्या होती है ।

श्री ममन्तभद्राचार्य ने कहा है “निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुतेऽर्थात् ।” यानी—अन्य नय की अपेक्षा रखने वाली नय वास्तविक होती है और अन्य नय की अपेक्षा न रखने वाली नय मिथ्या (असत्य) होती है ।

इस विषय में श्री अमृत चन्द्र सूरि ने पुस्तार्थ-मिद्धि-उपाय ग्रन्थ के अन्त में दही से मक्खन निकालने वाली ग्वालिन का दृष्टान्त देकर बहुत सुन्दर कहा है—

एकेनाकर्षन्ती स्थलयन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण ।

अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्याननेनमिव गोपी ॥२२५॥

अर्थ—जिस तरह ग्वालिन दही मथकर मक्खन निकालते समय रई (मयानी) के डंडे की रस्सी के दोनों किनारों को पकड़ कर जब रस्सी के

के एक किनारे को दाये हाथ से खींचती है तब बाये हाथ की रस्मी को ढीला कर देती है और जब बाये हाथ को खींचती है तब दाये हाथ की रस्मी को ढीला कर देती है, दोनों हाथों की रस्मी को एक ही समय नहीं खींचती । इसी तरह जैन सिद्धान्त नय-प्रयोग करते समय एक नय को मुरा करता है तो उसी समय अन्य नय को गोंण करता है उसकी सत्ता को मिटाता नहीं है । तब वह एकान्तवादियों से जीतता है ।

हम श्री कहान जी स्वामी के ममक्ष नम्र निवेदन करते हैं कि वे अपने प्रचार में (प्रवचन तथा प्रकाशन में) इसी स्याद्वाद गैली को अपना कर जनता को सन्मार्ग का प्रदर्शन करें अपने भक्त अनुयायी के हृदय में निश्चय नय के एकान्त का विष-अकुर न उगने दें । व्यवहार नय का विषय कहाँ किसको उपयोगी है, कहाँ किसको अनुपयोगी है, कहाँ त्याज्य है, कहाँ ग्राह्य है, कहाँ उसे छोड़ा जा सकता है, कहाँ नहीं छोड़ा जा सकता ? इत्यादि बातों का विशद आगम-सम्मत विवेचन वे सबको समझावे ।

निश्चय नय का एकान्त न समयसार में है, न श्री कुन्दकुन्द आचार्य के अन्य किसी ग्रन्थ में है और न ऐसे एकान्तवाद का समर्थन कही भी श्री अमृतचन्द्र सूरि ने किया है ।

चारित्र

मिथ्या श्रद्धा, कुज्ञान और मिथ्या आचरण से कर्म-बन्ध होता है और सत्श्रद्धा (सम्यग्दर्शन), सम्यक्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र से कर्म-भोचन (कर्मों से छुटकारा) होता है ।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने पचास्तिकाय समयसार में कहा है—

धम्मादीसद्दहण सम्मत्त एणमगपुव्वगद ।

चिट्ठा तव हि चरिया ववहारो मोक्खमग्गोत्ति ॥१६०॥

अर्थ—धर्मादि द्रव्यो का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, सम्यक्त्व सहित अग पूर्व का जानना सम्यग्ज्ञान है और महाव्रत आदि सहित तप करना सम्यक्चारित्र है। ये तीनों व्यवहार मोक्षमार्ग हैं। यानी-सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र द्वारा मोक्ष प्राप्त होती है।

इसकी आगे की गाथा में पूर्ण रत्नत्रयवारक आत्मा को कुन्दकुन्दाचार्य ने निश्चय मोक्षमार्ग कहा है।

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग, (सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र मोक्षमार्ग हैं) इत्यादि वाक्यो द्वारा जो उमास्वामी आदि आचार्यों ने मोक्षमार्ग का स्वरूप बतलाया है, वह पचास्तिकाय की उक्त १६० वी गाथा के अनुसार ही है।

प्रवचनसार की पहली गाथा में कुन्दकुन्दाचार्य ने 'चारित्तखलु धम्मो, वाक्य द्वारा सम्यक्चारित्र को 'धर्म' बतलाया है। तदनुसार श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने धर्मरूप अत मोक्ष के साधन-भूत व्यवहार चारित्र के आचरण की प्रेरणा अपने ग्रन्थो में अनेक स्थानो पर की है। रयणसार में —

‘दाण पूजा मुख्ख सावयधम्मो णा सावया तेण विणा ।’

गाथा द्वारा गृहस्थ श्रावक के लिए देव-गुरु-शास्त्र की पूजा करना तथा दान देना मुख्य धर्म बतलाया है। इन दोनों कार्यों के बिना श्रावक नहीं होता, ऐसा जोर देकर कहा है। इसी गाथा के उत्तरार्द्ध में मुनियो के लिए ध्यान और स्वाध्याय मुख्य धर्म बतलाया है।

हम यहाँ पर आचार्य श्री कुन्द-कुन्द-प्रणीत चारित्र पाहुड से गृहस्थ चारित्र और मुनिचारित्र का संक्षेप से उल्लेख करते हैं।

दुविह सज्जमचरण मायार तह अणायार ।

सायार सगये परिगहरहिये णिरायार ॥२१॥

अर्थ—मयमाचरण—चारित्र दो प्रकार है, १ सागार, २ अनगार । परिग्रहधारी गृहस्थ का चारित्र सागार और परिग्रह रहित मुनि का चारित्र अनगार है।

दसणवय सामाड्य पोसहमचित्त रायभत्ते य ।

वभारभपरिग्गह अणुमण उद्दिठ्ठदेमविरदो य ॥२२॥

अर्थ—देशविरत (सागर) की ग्यारह श्रेणा (प्रतिमाएँ) हैं
१—दर्शन, २—व्रत, ३—सामायिक, ४—प्रोपध, ५—सचित्त त्याग,
६—रात्रिभुक्ति त्याग, ७—ब्रह्मचर्य, ८—आरम्भ त्याग, ९—परिग्रह-
त्याग, १०—अनुमति त्याग, और ११—उद्दिष्टत्याग ।

श्रावक की इन ११ प्रतिमाओं का विवेचन रत्नकरण्ड आदि श्रावका-
चारो मे किया है ।

पचेव अणुव्वयाइ गुणव्वयाई हवति तह तिण्णि ।

सिक्खावय चत्तारि य सजमचरण च सायार ॥२३॥

अर्थ—पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत, ये १२ व्रत श्रावक
का चारित्र है ।

इमके अनुसार तत्त्वार्थसूत्र मे गृहस्थ का सामान्य चारित्र बतलाया है ।

धूले तसकायवहे धूले मोसे तितिक्खधूले य ।

परिहारो परमहिला परिग्गहारभपरिमाण ॥२४॥

अर्थ—त्रस जीवो की हिंसाका त्याग अहिंसा अणुव्रत हे, स्थूल भूठ
बोलने का त्याग सत्य अणुव्रत है, स्थूल चोरी का त्याग अचौर्य अणुव्रत
है, परस्त्रीगमन का त्याग ब्रह्मचर्य अणुव्रत है और परिग्रह आरम्भ का
परिमाण करना परिग्रह परिमाण अणुव्रत हे ।

दिसिविदिसामाणपढम अणत्थदडस्स कज्जण विदिय ।

भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिण्णि ॥२५॥

अर्थ—समस्त दिशाओ मे आने जाने की सीमा करना पहला गुणव्रत
है । अनर्थ-दण्डो का त्याग दूसरा गुणव्रत है और भोग्य उपभोग्य पदार्थों
का परिमाण करना तीसरा गुणव्रत है ।

सायाँइय च पढम विदिय च तहेव पोसह भणिय ।

तइय च अतिहिपुज्ज, चउत्थ सल्लेहणा अन्ते ॥२६॥

अर्थ—सामायिक, प्रोपधोपवास, अतिथि सविभाग और अन्तिम समय सल्लेखना ये चार शिक्षाव्रत है ।

पचिदिय सवरण पचवया पचविस किरियासु ।

पचसमिदि तियगुत्ति मजमचरण णिरायार ॥२८॥

अर्थ—पाँच इन्द्रियो का विजय, ५ महाव्रत, २५ क्रियाएँ (भावनाएँ) ५ समिति, ३ गुप्ति का आचरण मुनि चारित्र्य है ।

हिंसाविरड अहिंसा असच्चविरई अदत्तविरई य ।

तुरिय अवभविरई पचम सगम्मि विरई य ॥२९॥

अर्थ—हिंसा से विरक्त होना अहिंसा महाव्रत है, असत्य का त्याग सत्यमहाव्रत, चोरी का त्याग अचौर्यमहाव्रत, मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह का सर्वथा त्याग अपरिग्रह महाव्रत है ।

कुलजोणिजीवमग्गणठाणाइसु जाणिऊण जीवाण ।

तत्सारंभणियत्तणपरिणामो होई पढमवदं ॥५६॥ नि० सार

अर्थ—संसारी जीवों के कुल, योनि, जीव समाप्त, मार्गणाओं से जीवों को जानकर उनके घात से विरक्त परिणाम होना अहिंसा महाव्रत है ।

इसी प्रकार सत्य आदि महाव्रतों का तथा ईर्या आदि समितियों का तथा तीन गुप्तियों का स्वरूप बतलाते हुए उनको आचरण करने की प्रेरणा की है ।

वारसविहतवयरण तेरम किरियाओ भावि तिविहेण ।

धरहि मणमत्तदुरय णाणकुसएण मुणिपवर ॥८०॥ भा० पा०

अर्थ—हे मुनिराज ! तुम मन वचन काय से वारह प्रकार के तपो को आचरण करो, तेरह प्रकार की क्रियाओं को पालो तथा मदमत्त मन रूपी हाथी को ज्ञान रूपी अकुश से वश करो ।

इसी प्रकार २२ परिपह सहन करने का, वैयावृत्य, विनय, क्षमा

आदि आचरण करने का उपदेश भी श्री कुन्द-कुन्द आचार्य ने अपने आध्यात्मिक ग्रन्थों में यथास्थान दिया है ।

यहाँ इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है कि श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने समयसार के बन्ध अधिकार में जो २४७ से २५८ तक की गाथाओं में यह भाव प्रगट किया कि “कोई जीव किसी अन्य जीव की हिंसा या मरण से रक्षा नहीं कर सकता, आयु कर्म के समाप्त होने से मरण और आयुकर्म शेष होने से रक्षा होती है” सो रक्षा करने के या किसी को मारने के अभिमान को छुड़ाने के अभिप्राय से कहा है । वैसे हिंसा के विषय में कुन्दकुन्दाचार्य का भी अभिप्राय अन्य आचार्यों के समान है, जैसा ऊपर (मोक्षपाहुड चारित्र पाहुड की गाथाओं में) बताया गया है ।

वरवयतवेहि सगो मा होउ निरय इयरेहि ।

छायातवट्टियाण पडिलवाण गुरुभेय ॥२५॥ मो० पा०

अर्थ—व्रत तप करने से स्वर्ग मिलना अच्छा है, असयम द्वारा नरक प्राप्त होना अच्छा नहीं है । जैसे गर्मी के समय छाया में ठहरना अच्छा है धूप में ठहरना अच्छा नहीं । इस तरह दोनों में बहुत अन्तर है ।

भाव तिविहपयार सुहासुह सुद्धमेव णायव्व ।

असुह अट्टरुद्ध सुह धम्म जिणवरिदेहि ॥७६॥ भा० पा०

अर्थ—आत्मा के भाव तीन प्रकार के होते हैं, शुभ अशुभ और शुद्ध । आतंरौद्र परिणाम अशुभ भाव है, धर्मध्यान शुभ भावरूप है, (कषायों का क्षय हो जाने पर मोहरहित भाव शुद्ध होते हैं) ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है ।

धम्मो दयाविसुद्धो पव्वज्जा सव्वसगपरिचत्ता ।

देवो ववगयमोहो उदययरो भव्वजीवाण ॥२५॥ बो० पा०

अर्थ—दया से विशुद्ध—दयामय धर्म, समस्त परिग्रह से रहित प्रव्रज्या—मुनिदीक्षा, तथा वीतराग देव भव्य जीवों को कल्याण करने वाले हैं ।

भ्रामक प्रचार

इस प्रकार प्रधान आध्यात्मिक उपदेष्टा श्री कुन्दकुन्दाचार्य आत्मा को परमशुद्ध बनाने के लिये अपनी शक्ति-अनुसार गृहस्थ-आचार तथा मुनि-आचार रूप चारित्र ग्रहण करने की प्रेरणा स्पष्ट रूप से अपने ग्रन्थों में कर रहे हैं। इस कारण मुमुक्षु मंडल भारी भ्रम में है कि 'आत्मशुद्धि के लिये व्यवहार चारित्र अनुपयोगी है, त्याज्य है, श्री कुन्दकुन्द आचार्य उसका निषेध करते हैं। आदि" यदि कुन्दकुन्द आचार्य व्रत, तप, त्याग, सयम-रूप चारित्र को आत्मशुद्धि के लिये बाधक समझते तो स्वयं उस चारित्र का आजीवन आचरण क्यों करते ?

इतनी बात अवश्य है कि व्रत, तप आचरण के लिये शारीरिक मोह का त्याग करना पड़ता है, आत्मसाधना में अडिग बने रहने के लिये नग्न होकर प्राकृतिक वातावरण में रहने योग्य शरीर को परिपहजयी एवं कष्ट-सहिष्णु बनाता पड़ता है। ऐसा धीर वीर गम्भीर तपस्वी ही आत्म-शुद्धि के साक्षात् कारणभूत शुबल-ध्यान को कर सकता है। शारीरिक सुख सुविधा का अम्यासी तथा इन्द्रियो का दास व्यक्ति सयमी तपस्वी नहीं बन सकता। ऐसे निर्बल व्यक्ति ही चारित्र को अग्राह्य या त्याज्य कहा करते हैं।

अतः हमारा नम्र निवेदन है कि आत्मशुद्धि के प्रमुख अतिआवश्यक साधन व्यवहार-चारित्र के विषय में श्री कहान जी स्वामी गलत प्रचारन करे। उन्हें स्वयं वीर मुनिचर्या का आचरण करना चाहिये यदि उतना कठिन आचरण न कर सके तो अपने शक्ति के अनुरूप उसमें सरल निम्नकोटि का चारित्र धारण करें, यदि उतना सरल चारित्र धारण करने की इच्छा नहीं है, तो उतना भी चारित्र आचरण न करे किन्तु चारित्र के विषय में अपने प्रवचनों द्वारा साधारण जनता

को भ्रम में न डाले। श्रद्धा के विषय में जिस तरह उन्होंने श्री कुन्दकुन्द आचार्य का सिद्धान्त स्वीकार किया है। उसी तरह ज्ञान और चारित्र के विषय में भी आपको कुन्दकुन्द आचार्य का अनुकरण करना चाहिए।

मुसलमानी शासन के समय जब निर्ग्रन्थ नग्न मुनिचर्या वादशाहों के कट्टर धार्मिक द्वेष के कारण असंभव हो गई थी तब भट्टारक वेष की प्रथा चल पड़ी थी। परन्तु किसी भी विद्वान भट्टारक ने अपने किसी भी ग्रन्थ में चारित्र धारण करने का निषेध नहीं किया। न मुनिचर्या का अन्यथा विधान किया।

इसी तरह श्री कहान जी स्वामी को सम्यक्चारित्र के विषय में आर्प-पद्धति अपना कर भ्रामक प्रचार न करना चाहिए। वे यदि पाद-यात्रा (पैदल भ्रमण) को और अपना ले तो वे आठवीं प्रतिमा का आचरण सरलता से कर सकते हैं। इतना अवश्य है कि चारित्र धारण के लिये दुर्द्धर अभिमान कपाय का विजेता अवश्य बनना पड़ता है और विनीत भावना लाकर उच्चकोटि के चारित्र का सन्मान करना पड़ता है। परन्तु इतना किये बिना आत्म-शुद्धि भी त्रिकाल में कोई नहीं कर सकता।

तीर्थङ्करों के लिये

पूर्व भव में दर्शन-विशुद्धि आदि सोलह भावनाओं के निमित्त से तीर्थङ्कर प्रकृति का बन्ध होता है। तीर्थङ्कर प्रकृति समस्त पुण्य प्रकृतियों में उत्तम है क्योंकि विश्व में महान् धर्म प्रचार तीर्थङ्कर ही किया करते हैं। भरत, ऐरावत, विदेह क्षेत्र के जो महान् व्यक्ति पहले भव में तीर्थङ्कर प्रकृति का बन्ध कर लेते हैं वे अपने तीर्थङ्कर भव में जन्म से मति श्रुत और अवधिज्ञान के धारक होते हैं, जन साधारण की

अपेक्षा उनका आत्मा अधिक शुद्ध होता है, उसी भव से वे नियम से मुक्ति-गामी होते हैं। इतनी सत्र कुछ विशेषता होते हुए भी उन को भी पूर्ण आत्म-शुद्धि प्राप्त करने के लिए चारित्र्य धारण करना अनिवार्य आवश्यक होता है।

इसी बात को श्री कुन्दकुन्द आचार्य निम्नलिखित गायत्री द्वारा स्पष्ट कहते हैं—

ध्रुवसिद्धी तित्थयरो, चउणाणजुदो करेइ तवयरण ।

णाऊण ध्रुव कुज्जा, तवयरण णाणजुत्तोवि ॥६०॥ मो० पा०

अर्थ—तीर्थङ्कर निश्चित रूप से उसी भव से मुक्तिगामी होते हैं, चारज्ञान के धारक होते हैं, फिर भी मुक्त होने के लिये तप करते हैं, ऐसा जानकर आध्यात्मिक ज्ञानी को भी तपश्चरण अवश्य करना चाहिए।
(मुनिदीक्षा लेते ही तीर्थङ्कर को मनपर्यय ज्ञान भी हो जाता है।)

णवि सिज्झइ वत्थधरो, जिणसासण जइ वि होइ तित्थयरो ।

णग्गो विमोक्खमग्गो, सेसा उम्मग्गया सञ्चे ॥२३॥ सू० पा०

अर्थ—जिन शासन का विधान है कि तीर्थङ्कर ही क्यों न हो जब तक वह वस्त्रधारक (परिग्रही) रहेगा तब तक मुक्त नहीं हो सकता। मोक्ष-मार्ग नग्न वेश रूप है। शेष सभी (परिग्रहवारी) उन्मार्ग हैं।

जबकि तीर्थङ्कर को भी श्री कुन्दकुन्द आचार्य के विधान अनुसार मुक्ति प्राप्त करने के लिये वस्त्र आदि समस्त परिग्रह का त्याग करना तथा तपश्चरण करना आवश्यक है। तब अन्य व्यक्तियों के लिये तो व्यवहार चारित्र्य का आचरण करना अनिवार्य आवश्यक है ही।

मोक्षपाहुड मे श्री कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं—

पच महव्वयजुत्तो पचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ।

रयणत्तयसजुत्तो, भाणज्जयण सदा कुण्ह ॥३३॥

अर्थ—पाच महाव्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति और रत्नत्रय-सहित साधु सदा ध्यान और अध्ययन (स्वाध्याय) करे ।

‘जो रयणत्तयजुत्तो कुण्ड तवं सजदो ससत्तीए,
सो पावइ परमप्प ज्ञायतो अप्पय सुद्धं ॥४३॥

अर्थ—जो मुनि रत्नत्रय सहित यथाशक्ति तप और सयम करता है, वह शुद्ध आत्मा का ध्यान करता हुआ परमात्मा बन जाता है ।

देवगुरुम्मि य भत्तो साहम्मिय सजदेसु अणुरत्तो ।

सम्मत्तमुव्वहतो, ज्ञाणरओ होइ जोई सो ॥५२॥

अर्थ—जो देव और गुरु का भक्त है, साधर्मी सयमियो से अनुराग करता है, सम्यक्त्वधारी है और आत्मध्यान में लीन रहता है, वह योगी है ।

निरर्थक क्या हैं

तवरहिय ज णाण, णाणविजुत्तो तवोवि अकयत्थो ।

तम्हा णाणतवेण, सजुत्तो लहइ णिव्वाण ॥५६॥

अर्थ—तपश्चरण के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना तप निरर्थक है । इस कारण ज्ञान और तप से सहित मुनि मुक्ति प्राप्त करता है ।

फलदायक

णाण चरित्तमुद्ध लिंगगहण च दसणविसुद्ध ।

सजमसहिदो य तवो, थोओवि महाफलो होइ ॥६॥ शी० पा०

अर्थ—थोडा ज्ञान भी यदि चारित्र्य से शुद्ध है, मुनिर्लिंग सम्यग्दर्शन से विशुद्ध है तथा सयम से सहित तप है, तो वह बहुत फलदायक होता है ।

शील का परिवार

जीवदया दम सच्चं अचोरिय वभचेरसत्तांसे ।

सम्मदसणणाण तवो य शीलस्स परिवारो ॥१६॥ शी० पा०

अर्थ—जीवोपर करुणा, पाच इन्द्रियो पर विजय, अचीर्य, ब्रह्मचर्य, सन्तोष, तप, सम्यग्दर्शन और सम्यक्ज्ञान ये सब शील के परिवार है ।

इत्यादि बीसियो गाथाओ द्वारा श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने व्यवहार चारित्र को आचरण करने का विधान और प्रेरणा भी की है । अतः जो सज्जन श्री कुन्दकुन्द आचार्य के श्रद्धालु भक्त हं उनको यथाशक्ति व्यवहार-चारित्र का आचरण करना चाहिये, उसका निषेध कदापि न करना चाहिये ।

निश्चय चारित्र का साधन

आत्म-स्वरूप में स्थिरता होना निश्चय चारित्र है ।

निश्चयचारित्र की पर्यायसज्ञा या रूपरेखा बतलाते हुए श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने प्रवचनसार में लिखा है—

चारित्तं खलु धम्मो, धम्मो जो सो ममो त्ति सिद्धिद्वो ।

मोहक्खोहविहीणो, परिणामो अप्पणो हु समो ॥७॥

अर्थ—चारित्र (आत्म-स्वरूप में प्रवृत्ति, आचरण, स्थिरता) ही धर्म है । जो धर्म है वह शम (साम्य या शाम्यभाव) है । मोह (मिथ्यात्व) और क्षोभ (राग द्वेष) से रहित जो आत्मा का परिणाम है, वह शम है ।

यानी—मोहनीय कर्म का पूर्ण क्षय होकर जो आत्मा का वीतराग परिणाम होता है, वह निश्चय चारित्र है ।

यह निश्चय चारित्र यकायक अकस्मात् प्रगट नहीं होता, किन्तु व्यवहार चारित्र क्रमशः जब उन्नत होता जाता है, तब अन्त में निश्चय चारित्र का प्रादुर्भाव होता है ।

इसका कारण यह है कि निश्चयचारित्र का प्रतिबन्धक कारण मोहनीय कर्म है, वह मोहनीय कर्म गुणस्थान क्रम से व्यवहार चारित्र द्वारा नष्ट होता है । मिथ्यात्व एवं अनन्तानुबन्धी कपाय मोहनीय के नाश से चौथे गुणस्थान रूप सम्यक्त्व का उदय होता है, अप्रत्याख्यानावरण के क्षयोपशम से पचम गुणस्थान का सममासयम

चारित्र्य होता है । प्रत्यास्थानावरण के क्षयोपशम से द्युते सातवें गुणस्थान का समय (महाव्रतरूप चारित्र्य) होता है । तदनन्तर सानिध्य अप्रमत्त गुणस्थान से चारित्र्य मोहनीय कर्म की २१ प्रकृतियों का क्षय करने के लिये क्षपक श्रेणी का शुक्लव्यानमय चारित्र्य प्रारम्भ होता है उस समय क्रमशः आठवें गुणस्थान में अपूर्व विशुद्ध परिणामो द्वारा मोहनीय कर्म की प्रकृतियों की शक्ति क्षीण (कम) करता हुआ नौवें गुणस्थान में जब योगी पहुँचता है तब वहाँ उसके स्थूल सज्ज्वलन लोभ के सिवाय क्रमशः २० प्रकृतियों का क्षय हो जाता है । तदनन्तर दशवें गुणस्थान में उस अवशिष्ट स्थूल लोभ कपाय की शक्ति और भी क्षीण हो जाती है, वह स्थूललोभ सूक्ष्मलोभ हो जाता है । तत्पश्चात् उस सूक्ष्म लोभ का भी क्षय होकर निश्चय चारित्र्य (पूर्ण वीतराग भाव) का प्रादुर्भाव होता है ।

इस तरह अणुव्रत, महाव्रत ममिति गुप्ति रूप व्यवहार चारित्र्य का उन्नत विकसित रूप निश्चय चारित्र्य का बीजारोपण करता है, यदि महाव्रती व्यवहार चारित्र्य न हो तो सातवें गुणस्थान वाला धर्मध्यान नहीं हो सकता । धर्मध्यान न हो तो पहला शुक्लध्यान नहीं हो सकता, पहला शुक्लध्यान न हो तो मोहनीय कर्म की २० प्रकृतियों का क्षय नहीं हो सकता और पूर्ण वीतरागता का उत्पादक दूसरा शुक्लध्यान भी नहीं हो सकता ।

इस तरह व्यवहार चारित्र्य निश्चय चारित्र्य का कारण है, अतः प्रत्येक मुमुक्षु भव्य आत्मा को आत्म-सिद्धि के लिये व्यवहार-चारित्र्य का आचरण करना अनिवार्य होता है ।

पूर्व-पर्याय का व्यय ही उत्तर-पर्याय का उत्पाद होता है तदनुसार व्यवहार चारित्र्य के सर्वोच्च रूप का व्यय होना निश्चय चारित्र्य का उदय रूप है । इसलिये चाहे तो यो कह लीजिये कि व्यवहार-चारित्र्य के विलीन होने पर निश्चय-चारित्र्य होता है । या यो कह लीजिये कि

व्यवहार-चारित्र्य से निश्चय-चारित्र्य होता है 'दोनों बातों की शैली भिन्न-भिन्न है, किन्तु दोनों का अभिप्राय एक ही है।

हिंसा-अहिंसा

समयसार के बन्ध अधिकार की २४७ से २५८ तक की १२ गाथाओं का आश्रय लेकर श्री कहान जी स्वामी हिंसा और अहिंसा की ऐसी गलत व्याख्या करते हैं जिससे साधारण व्यक्ति भ्रम में पड़ सकता है और अहिंसा व्रत को व्यर्थ समझ सकता है। अतः इस विषय पर कुछ प्रकाश डाल देना आवश्यक है।

समयसार ग्रन्थ के बन्ध-अधिकार में श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने कर्म-बन्ध के मुख्य कारण 'राग द्वेष, क्रोध, अभिमान, लोभ आदि भावरूप अध्यवसान' बतलाए हैं। उस प्रसंग में उन्होंने राग द्वेष अभिमान आदि भावों को दूर कराने के अभिप्राय से २४७ वीं गाथा से सुन्दर विवेचन प्रारम्भ किया है। उस प्रकरण की कुछ गाथाएँ इस प्रकार हैं —

जो मण्णदि हिंसामि य, हिंसिज्जामि य परेहि सत्तेहि ।

सो भूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२४७॥

अर्थ—जो मनुष्य ऐसा समझता है कि मैं अन्य जीवों को मारता हूँ या अन्य जीव मुझे मारते हैं, वह मूर्ख अज्ञानी है। ज्ञानी पुरुष की मान्यता इससे उलटी होती है।

कथोकि —

आउक्खयेण मरण, जीवाण जिणवरेहि पण्णत्त ।

आऊ ण हरेसि तुम, कह ते मरण कद तेसि ॥२४८॥

आउक्खयेण मरण, जीवाण जिणवरेहि पण्णत्त ।

आऊ ण हरति तुह, कह ते मरण कद तेहि ॥२४९॥

अर्थ—जिनेन्द्र भगवान् ने आयु कर्म के क्षय हो जाने से, मरण होना बतलाया है। जब तू किसी जीव की आयु का हरण नहीं कर सकता, तब तूने उन जीवों को किस तरह मारा ? इसी तरह जब कोई जीव तेरी आयु को तुझसे छीन नहीं सकता, तो अन्य कोई जीव तुझे कैसे मार सकता है ?

जो मण्णदि जीवेमि य, जीविज्जामि य परेहि सत्तेहि ।

सो मूढो अण्णाणी, णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२५०॥

अर्थ—जो ऐसा मानता है कि मैं अन्य जीवों को जिलाता हूँ। या अन्य प्राणी मुझे जिलाते हैं, वह मूर्ख अज्ञानी है। इससे विपरीत मानने वाला मनुष्य ज्ञानी है।

इसका कारण यह है कि—

आऊदयेण जीवदि, जीवो एव भणति सव्वण्ह ।

आऊ च ण देसि तुम, कह तए जीविद कद तेसि ॥२५१॥

आऊदयेण जीवदि, जीवो एव भणति सव्वण्ह ।

आऊ च ण दिति तुह, कहणु ते जीविद कद तेहि ॥२५२॥

अर्थ—सर्वज्ञ भगवान् ने बतलाया है कि आयु कर्म के उदय से जीव जीता है और जब आयु कर्म तू किसी को दे नहीं सकता तब तू उस अन्य जीव को कैसे जिला सकता है ? उसी तरह जब अन्य कोई जीव तुझे आयु नहीं दे सकते तब अन्य जीव तुझे किस तरह जीवित रख सकते हैं ?

समयसार ग्रन्थ शुद्ध आत्म-तत्त्व को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देने वाला उच्च कोटि का आध्यात्मिक ग्रन्थ है, उसमें प्रधानता से आत्मा को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया बतलाई है, इस कारण से समयसार को आध्यात्मिक उपदेशक ग्रन्थ समझना चाहिए। उसे चरणानुयोग का सिद्धान्त ग्रन्थ मानना उसके महत्व को कम करना है।

उपर्युक्त गाथाओ में श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने हिंसा या अहिंसा की परिभाषा या लक्षण नहीं लिखा है, यहाँ तो उन्होंने हिंसक तथा रक्षक मनुष्य को कर्म-बन्ध से बचाने के लिए उससे अहंकार-भाव छोड़ देने की दिशा में प्रेरणा की है कि “तू व्यर्थ में बयो अहङ्कार करता है कि मैंने अमुक जीव को मार दिया या अमुक जीव को मरने से बचाया। अन्य जीव का मरना या जीना उसके आयु कर्म के अधीन है, तेरे अधीन नहीं है। तू व्यर्थ में अपने अभिमान एवं अहङ्कार भाव से कर्म का बन्ध बयो करता है।”

कर्मबन्ध के कारणभूत अध्यवसानो (विकृत—रागद्वेष आदि परिणामो) से छुड़ाने के लिए श्री कुन्द-कुन्द आचार्य ने यहाँ व्यवहार-नय के अनुसार कर्म उदय से तथा कर्मक्षय से आत्मा के जीवन-मरण की बात पर प्रकाश डाला है। अतः यहाँ पर निश्चयनय को गौण करके आत्मा को अवद्ध, अस्पृष्ट, त्रिकाल ध्रुव, अजर, अमर, शुद्ध-बुद्ध नहीं बतलाया। जो मुमुक्षु सज्जन समयसार को एकान्तरूप से शुद्ध आत्मतत्त्व का ही प्रतिपादक, केवल निश्चयनय का निवेदन करने वाला ही ग्रन्थ मानते हैं, वे उक्त गाथाओ पर दृष्टिपात करें।

इस व्यावहारिक उपदेश की बात इसी बन्ध-अधिकार की निम्न लिखित गाथाओ द्वारा स्पष्ट हो जानी है—

अज्म्वमिदेण बधो, मत्तो मारेउ मा व मारेउ ।

एसो बन्धसमासो, जीवाण णिच्छयणयस्स ॥२६२॥

अर्थ—किसी जीव को मारो या न मारो (बचाओ) कर्म का बन्ध तो अपने अध्यवसान (परिणाम) से होता है। जीवों के कर्मबन्ध होने का निश्चयनय में यह संक्षेप कथन है।

यहाँ ‘निश्चयनय’ शब्द का प्रयोग करके जो आचार्य कुन्दकुन्द ने कर्मबन्ध के संक्षेप कथन का उल्लेख किया है। उस पर निश्चयनय के एकान्तवादी मुमुक्षु मित्र गम्भीरता से विचार करें।

अजभवसाणणिमित्त जीवा वज्झति कम्मणा जदि हि ।

मुच्चति मोक्खमग्गे, ठिदा य ता करेसि तुम ॥ २६७ ॥

अर्थ—यदि ससारी जीव अपने अध्यवसान (राग द्वेष आदि विकृत भाव) के निमित्त से कर्मबन्ध करते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित होकर कर्मों से छूटते हैं तो इस विषय में तू क्या करता है ?

अपने पूर्वोक्त कथन का उपसंहार करते हुए इन दो गाय्याओ के द्वारा श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने अपना यही अभिप्राय प्रकट किया है कि मनुष्य को अपने दुर्भावों पर नियन्त्रण रखना चाहिए जिससे कर्म-बन्ध न हो । कारणवश वह हिंसा कर बैठे तो उसको अभिमान न करना चाहिए 'कि मैंने उसे मार दिया ।' यदि वह किसी प्राणी को मरने से बचा ले, तो उसका अहङ्कार न करे कि 'मैंने इसकी प्राणरक्षा की ।' और न अपने मन में किसी के मारने, दुःख देने आदि की दुर्भावना करे । क्योंकि इन बातों से कर्मों का बन्ध हुआ करता है ।

[श्री कहान जी स्वामी तथा प० फूलचन्द जी और प० जगमोहनलाल जी यहाँ इतना और देखने की कृपा करें कि कर्मबन्ध रूप कार्य होने में श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने अध्यवसान को निमित्त कारण का स्पष्ट उल्लेख करके निमित्त कारण की सार्थकता पर मुहर लगा दी है ।]-

इस कारण श्री कहान जी स्वामी पूर्वोक्त गाय्याओ का आश्रय लेकर हिंसा और अहिंसा की जो एकान्त व्याख्या करते हैं, वह गलत है । क्योंकि निकाचित आयु कर्म वाले प्राणी का प्राणघात आयु कर्म क्षय होने से पहले नहीं होता परन्तु अन्य जीवों का तो आयु कर्म रहते हुए भी अकाल-मरण अग्नि में जला देने से, जल में डुबा देने से तथा तलवार आदि शस्त्र से हो जाता है । प्रत्येक तीर्थङ्कर के समय में ऐसे दश-दश अन्तकृत केदली अकाल मृत्यु से हुआ करते हैं । श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने भी भाष पाहुण की २५-२६-२७ वीं गाय्या में अकाल मृत्यु का उल्लेख किया ही है ।

तथा—नियमसार की ५६ वीं गाथा में उन्होंने छहकाय के जीवों की रक्षा करने को अहिंसा महाव्रत बतलाया है और चारित्र्य पाहुड की निम्नलिखित गाथा में अहिंसा महाव्रत की पुष्ट करने वाली भावनाओं का उल्लेख किया है—

वयगुप्ती मणगुप्ती इरियाममिदी सुदाणणिवखेवो ।

अवलोयभोयणाए हिंसाए भावणा होति ॥ ३२ ॥

अर्थ—वचनगुप्ति (अन्य प्राणी को दुखकारी तथा राग द्वेष उत्पादक आदि असत् वचन न कहना—मौन रहना), मनगुप्ति (मन में हिंसक आदि विचार न लाना—मन को वश में करना), ईर्यासमिति (चींटी, कीड़े-मकोड़े आदि जीव जन्तुओं की रक्षा के लिए प्रमाद छोड़ कर भूमिको देख-भाल कर चलना), धावाननिक्षेपण (जीवों की रक्षा का ध्यान रखते हुए कमंडलु शास्त्र आदि उपकरणों को सावधानी से उठाना रखना) और अदलोकित भोजन (देखभाल कर शुद्ध भोजन करना) अहिंसाव्रत की ये ५ भावनाएँ हैं ।

पाठक गण स्वयं विचार सकते हैं कि जिस तरह अहिंसा महाव्रत का लक्षण करते हुए कुन्दकुन्द आचार्य ने छहकाय के जीवों की रक्षा करने का विधान किया है, उसी तरह की जीव-रक्षा का लक्ष्य इन पाँच भावनाओं में प्रगट किया है ।

अतः श्री कुन्दकुन्द आचार्य के मतानुसार भी मन वचन काय से समस्त जीवों की रक्षा करना अहिंसा महाव्रत है और मन वचन काय से अन्व जीव के अथवा अपने द्रव्य प्राण भावप्राण का घात करना हिंसा है ।

जैन सिद्धान्त में अहिंसा को महाव्रत और हिंसा को महान् पाप माना गया है । सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह उसी अहिंसा धर्म की शाखा है तथा असत्यभाषण, चोरी, मद्युन सेवन और परिग्रह उस हिंसा पाप की शाखा हैं । पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय में इस हिंसा, अहिंसा का अच्छा स्पर्ष्टीकरण श्री अमृतचन्द्र सूरि ने किया है । श्री अमृत-

चन्द्र सूरि श्री कुन्दकुन्द आचार्य के ग्रन्थों के प्रामाणिक संस्कृत व्याख्याकार हुए हैं, अतः उनके द्वारा किया गया हिंसा तथा अहिंसा का विवेचन श्री कुन्दकुन्द आचार्य के मत-अनुसार ही है।

जब श्री कहान जी स्वामी आचार्य कुन्दकुन्द और श्री अमृतचन्द्र सूरि को प्रामाणिक गुरु मानते हैं, उनके श्रद्धालु भक्त हैं, तब उन को हिंसा अहिंसा की व्याख्या भी उनके मत-अनुसार ही करनी चाहिए।

यदि आयुर्कर्म के अनुसार ही जीवन मरण निश्चित हो, जिसे (आयु कर्म के रहने न रहने को) कि अल्पज्ञानी साधारणजन जानता भी नहीं, तब तो द्रव्यहिंसा कोई बात ही नहीं रहती, उस दशा में न तो हत्यारे को सरकारी दंड मिलना चाहिए, न उसे कर्म-दंड मिलना चाहिए। फिर हिंसक जीव नरक आदि में क्यों जावे? द्रव्यहिंसा प्रायः भाव-हिंसा-पूर्वक ही होती है। इस कारण द्रव्य-हिंसा (अपने आपको तथा अन्य जीव को जान से मार देना या घायल करना अथवा दुर्वचनों से दुखी करना) भाव-हिंसा के साथ ही होती है। उस द्रव्यहिंसा से वचना प्रायः भावहिंसा से वचना है। भगवान् महावीर ने पशु-हवन वाले हिंसा कार्य को रोकने के लिए ही अहिंसा का प्रचार किया था। यदि हिंसा आयुर्कर्म के अनुसार ही होती तो भगवान् महावीर को अपने उपदेशों द्वारा अहिंसा का प्रचार करने की क्या आवश्यकता थी।

आशा है श्री कहान जी स्वामी अपनी इस भारी गलती का सुधार करेंगे।

शुभ उपयोग तथा पुण्य

आत्मा का उपयोग या परिणति तीन प्रकार की होती है—१ अशुभ २-शुभ, और २-शुद्ध। मिथ्यात्वमयी तथा विषय-कषायों के पोषण रूप हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, अनीति से घन-सचय आदि पाप कार्य अशुभ परिणति हैं। मिथ्यादृष्टि के दया, दान, अचर्य,

सत्यपरायणता, ब्रह्मचर्य, न्याय आदि सदाचार को तथा सम्यग्दृष्टि के अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य, सन्तोष, अपरिग्रह (स्वल्प परिग्रह या परिग्रह के अभाव), मन्द कपाय, धार्मिक अनुराग आदि प्रवृत्ति को शुभ परिणति माना गया है। मोहनीय कर्म द्वारा होने वाले राग द्वेष आदि भावों के अभाव में होने वाली निर्विकार भीतराग परिणति को शुद्ध उपयोग या शुद्ध परिणति वतलाया गया है।

अशुभ परिणति से अशुभ कर्मों का आस्रव तथा बन्ध होता है। शुभ परिणति से शुभ या पुण्य कर्मों का बन्ध तथा अशुभ कर्मों का सवर और निर्जरा होती है। शुद्ध परिणति में अशुभ कर्मों का आस्रव एवं बन्ध तो सवधा नहीं होता किन्तु कुछ शुभ कर्मों का आस्रव होता है परन्तु उनका स्थिति अनुभाग रूप बन्ध नहीं हो पाता, अतः आने वाले कर्म की निर्जरा भी तत्काल होती जाती है।

गुणस्थानों के अनुसार पहले तीन गुणस्थान अशुभ परिणति रूप (तीसरा गुणस्थान शुभाशुभ-मिश्रित रूप) होते हैं। चौथे गुणस्थान से दशवें गुणस्थान तक शुभ परिणति या शुभ उपयोग होता है तथा ग्यारहवें बारहवें, तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में मोहनीय कर्मों के अभाव से शुद्ध परिणति होती है। शुक्लध्यान की अपेक्षा मोहनीय कर्मों के उदय होने पर भी आठवें, नौवें, दशवें गुणस्थान में भी शुद्ध परिणति मानी गई है।

तदनुसार भव्य धार्मिक व्यक्ति के लिए अशुभ उपयोग या अशुभ परिणति त्याज्य है और शुभ तथा शुद्ध परिणति उपादेय वा ग्राह्य है।

समरहित सम्यग्दृष्टि के तथा देश-समय गृहस्थ के एवं महाव्रती मुनि के अपने शुभ परिणामों से पुण्य-बन्ध हुआ करता है किन्तु उन शुभ रागमय परिणामों के साथ जो सम्यक्त्व, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य भी रहता है उससे मिथ्यात्व अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, कुगति, अशुभ आयु आदि कर्मों का सवर तथा निर्जरा भी होती रहती

है। अतः पुण्य-बन्ध एव सवर निर्जरा होते रहने के कारण पाँचवें गुण-स्थान से दशवें गुणस्थान तक के चारित्र्य को सराग चारित्र्य भी कहते हैं।

पूजा और दान

पूर्वोक्त परिस्थिति में सम्यग्दृष्टि मनुष्य यदि वीतराग देव के गुणों से आकर्षित होकर अर्हन्त भगवान के सामने हर्ष-विभोर हो कर नृत्य करता है, मधुर स्वर से उनका गुणकीर्तन करता है, विनय के साथ नमस्कार करता है एव पूजा करता है, तो उस धार्मिक अनुराग के कारण जहाँ उसके पुण्य-कर्मों का बन्ध होता है वही उसके सरागी देव की धाराधना की विरक्ति-मयी सम्यक् श्रद्धा के कारण मिथ्यात्व, नरकगति, नरक आयु, नपु सकलिंग आदि अशुभ कर्मों का सवर और निर्जरा भी होती है।

इस कारण देव पूजा, गुरुभक्ति, शास्त्र-भक्ति, धार्मिक व्यक्ति के लिये पुण्यबन्ध एव सवर निर्जरा की दृष्टि से ग्राह्य (उपादेय) है, त्याज्य नहीं है। श्री कहान जी स्वामी की प्रेरणा से मन्दिरो का निर्माण भी इसी आध्यात्मिक लाभ के लिए कराया जाता है।

श्री अमृतचन्द्र सूरि ने धन के विषय में पुरुषार्थसिद्धि-उपाय ग्रन्थ में कहा है—

अर्था नाम य एते, प्राणा एते वहिश्चरा पु साम्।

हरति स तस्य प्राणान्, यो यस्य जनो हरत्यर्थान् ॥१०३॥

अर्थ—सोना चाँदी, मकान आदि धन मनुष्यों का बाहरी प्राण होता है। इस कारण जो मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति के धन का अपहरण करता है (चुराता है, या छीनता है अथवा नष्ट करता है) वह मनुष्य उस धनी के प्राणों का अपहरण करता है।

सारांश यह है कि गृहस्थ का जीवन-निर्वाह अपने संचित धन के सहारे से होता है, वह धार्मिक कार्य भी धन के सहारे ही करता

है, इस कारण गृहस्थ को धन के साथ बहुत भारी मोह-ममता होती है। इसी लिए धन नष्ट हो जाने पर उसके शोक में अनेक मनुष्य पागल हो जाते हैं और अनेक मनुष्य मर भी जाते हैं। जमीन्दारी, छिन जाने के शोक में पागल हुए नौ जमीन्दार इस समय आगरे के पागलखाने में पड़े हैं।

दान करते समय सम्यग्दृष्टि के हृदय में किसी धार्मिक कार्य करने (मन्दिर बनाने, स्वाध्यायशाला, विद्यालय खोलने, पात्रदान करने, अनाथ, विधवा, दुखी के उपकार करने, पूजा प्रतिष्ठा करने आदि) का जो अनुराग होता है, उपकारक भावना होती है, उस शुभ-अनुराग के कारण पुण्य कर्म (स्वर्ग, भोग भूमि, धनिक, सुखी, स्वस्थ, यशस्वी बनाने वाले कर्म) का बन्धन होता है। उसी के साथ दान किये गये द्रव्य, धन से मोह मनना त्याग देने रूप विरक्त परिणामों से अशुभ कर्मों का सबर और निर्जरा भी होती है।

इस लिए सबर निर्जरा एवं पुण्य कर्म-बन्ध करने वाला दान भी प्रत्येक गृहस्थ के लिए ग्राह्य (उपादेय) है, त्याज्य नहीं है।

श्री कुन्दकुन्द आचार्य की प्रेरणा

श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने अपने रचणसार ग्रन्थ की ११ वीं गाथा में प्रेरणा की है—

दाण पूजा मुखं, सावयधम्मे ए सावया तेण विणा।

यानी—सम्यक् दृष्टि गृहस्थ के आवश्यक-धर्म में पूजा करना तथा दान करना मुख्य है। दान और पूजा के बिना वह गृहस्थ आवश्यक नहीं हो सकता।

अतः आचार्य कुन्दकुन्द के उपदेश पर श्रद्धा रख कर एवं कर्म-सिद्धान्तानुसार सबर निर्जरा का भी कारण जान कर श्री कहान जी स्वामी को दान पूजा को त्याज्य बताने का प्रचार न करना चाहिए।

दान और पूजा को केवल पुण्य कर्म-बन्ध का कारण बतला कर

उन दोनों धर्म कार्यों का निषेध करना, उनको त्याज्य बतलाना पर्वत के समान मोटी गलती है। ऐसा गलत प्रचार बहुत अनुचित है। सर्व परिग्रहत्यागी मुनि भी सदा समस्त चर-अचर पट्-कायिक प्राणियों को अभय दान करते हैं तथा सभी प्राणियों (मनुष्यों तथा आवश्यकता-नुसार पशुओं को भी) ज्ञान-दान करते हैं।

सराग चारित्र

सम्यग्दर्शन हो जाने पर आत्म-अनुभव होने लगता है, जिससे सम्यग्दृष्टि की दृष्टि अन्तर्मुखी हो जाती है, उसे विषय-भोगों की अपेक्षा आत्मानुभूति में अच्छा आनन्द और शान्ति मिलती है। परन्तु चारित्र-मोहनीय कर्म के उदय से उसका चित्त सासारिक विषय-भोगों से विरत नहीं हो पाता, अतः अनुभूति अस्थिर बनी रहती है। सासारिक विषय-भोगों को निवार समझता हुआ भी वह उनको छोड़ नहीं पाता। अतएव उसके कषयभाव भी उग्र रहे आने हैं।

इसी कारण भगवती आराधना ग्रन्थ की सातवीं गाथा में 'होदि हु हृत्पिण्डाण' वाक्यांश द्वारा अविरत सम्यग्दृष्टि (चतुर्थ गुणस्थानवर्ती) की धर्मसाधन क्रिया को हाथी के स्नान के समान महागुणकारी नहीं बताया।

यदि सम्यग्दृष्टि जीव अप्रत्याख्यानावरण के क्षयोपशम से देश-सयमी बनता है तो सात कुव्यसनो का, अभक्ष्य-भक्षण का, स्थूल रूप से पाच पापो का त्याग कर देता है जिससे वह अपनी इन्द्रियों की विषय-लालसा को सीमित कर लेता है, अहिंसक भावों में वृद्धि करता है, तथा सामायिक आदि व्रतों के आचरण से अपने विरक्त परिणामों में वृद्धि करता है। इस तरह अपनी त्यागमयी विरक्त, चारित्र-परिणति से वह चौथे गुणस्थान की अपेक्षा कर्मों का सबर और निर्जरा असंख्यात, गुणी करने लगता है। इस-लिए वह गृहस्थ अपने उस

सयमासग्रम रूप सराग चारित्र के राग-अंश से जहाँ पुण्य कर्मों का बन्ध करता है वहीं अपने चारित्र अंश से सवर, निर्जरा भी करता है।

जब कोई व्यक्ति प्रत्याख्यानावरण कपाय के क्षयोपग्रम से महाव्रती मुनिचर्या का आचरण करता है तब वह घर परिवार तथा शरीर के भी वस्त्र आदि परिग्रह से विरक्त हो कर निर्ग्रन्थ मुनि बनता है। अपने निर्विकार शरीर द्वारा अपने अखंड ब्रह्मचर्य की परीक्षा समस्त जगत की देता है तथा शीत ताप आदि परिपहो को शान्त-भाव से सहन करता हुआ अपने शारीरिक-मौह के परित्याग का परिचय देता है। मुनिचर्या के पूलगुण उसकी अम्यन्तर तथा बहिरग निर्मलता की साक्षी देते हैं।

उस समय उस मुनिवर के महाव्रती-चारित्र के प्रभाव से पचम गुणस्थान की अपेक्षा अमख्यातगुणी कर्म-निर्जरा और सवर होता है तथा अल्प राग-अंश के कारण पहले की अपेक्षा थोड़ा शुभ कर्म-बन्ध भी होता है।

वही महाव्रती मुनि जब आत्म-ध्यान में निमग्न होकर सातवें आठवें नौवें दसवें गुणस्थान में पहुँचता है, तब पहले पहले गुणस्थान की अपेक्षा स्वल्प राग-अंश के कारण क्रमशः घटता हुआ पुण्यबध भी करता है और अपने बढ़ते हुए विरक्त चारित्र द्वारा असख्यात-गुणी कर्म-निर्जरा एव सवर भी करता है।

दशवें गुणस्थान तक उसके सराग-चारित्र होता है, तदनन्तर (उपशमक मुनि) ग्यारवें गुणस्थान में अस्थायी वीतरागता तथा क्षपक मुनि वारहवें गुणस्थान में पहुँचने पर स्थायी वीतरागता प्राप्त कर लेता है।

दशवें गुणस्थान के पश्चात् सराग चारित्र स्वयं छूट जाता है, उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, या यों कह लीजिये कि सराग चारित्र स्वयं वीतराग चारित्र बन जाता है।

इस सैद्धान्तिक, आध्यात्मिक, गुणस्थानीय परिस्थितियों में कौन विचारशील व्यक्ति व्यवहार-चारित्र्य अपरनाम सराग-चारित्र्य को त्याज्य कह सकता है ? जिस चारित्र्य के द्वारा उत्तरोत्तर कर्मभार हलका होता जावे, आत्म-शुद्धि बढ़ती जावे, उस चारित्र्य को त्याज्य बताना सुमेरु पर्वत से भी अधिक मोटी भूल है ।

गुणस्थानों का तथा चरणानुयोग, करणानुयोग एवं द्रव्यानुयोग का जानकार व्यक्ति जानता है कि निश्चय-चारित्र्य जिसका नाम पूर्ण-वीतराग है, जो कि १२ वें गुण-स्थान में योगी को प्राप्त होता है, वह निश्चय-चारित्र्य (निश्चय आत्म-धर्म) दशवें गुणस्थान तक के व्यवहार चारित्र्य या सराग-चारित्र्य के बिना महान से महान व्यक्ति (तीर्थङ्कर) को भी प्राप्त नहीं हो सकता ।

ऐसी आध्यात्मिक परिस्थिति में सराग-सयम को पुण्यबन्ध का ही कारण बताकर उसको त्याज्य बतलाने की घोषणा करना हानिकारक गलत प्रचार है ।

अतः, नियम-आखड़ी, उपवास, एकाग्रता, सामायिक, स्वाध्याय आदि इन्द्रिय-दमन तथा कषाय-शसन से होते हैं, अतः वे आत्म-शुद्धि के कारण हैं । यदि कोई शुभ आचरण न किया जावे, तो अशुभ उपयोग होगा, जिससे कि पाप-बन्ध होगा, उससे आत्मा का पतन होता है । इस युग में किसी भी व्यक्ति के शुद्ध उपयोग हो ही नहीं सकता ।

सारांश यह है कि सम्यग्दृष्टि का शुभ उपयोग आत्मशुद्धि का कारण है, अतः वह उसके लिये ग्राह्य है ।

जीव-दया

‘दुखी, दीन, हीन, अनाथ असहाय, पीडित, भूखे प्यासे, रोग-ग्रस्त जीवों पर दया करना सम्यग्दृष्टि जीव’ का बाहरी चिह्न है । प्रशम, सवेग,

प्रनुकम्पा (दया) और आरितव्य भाव सम्यग्दृष्टि के अवश्य होते हैं । श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने शीलपाहुड की १६ वीं गाथा में जीव-दया को शील के परिवार में गर्भित किया है । बोध-पाहुड-की २५वीं गाथा में उन्होंने भव्यजीवो के कल्याण करने वाला धर्म दयामय (धम्मो दया-विसुद्धो) बतलाया है । दया अहिंसा की जननी है ।

यह दयाभाव भी शुभ-अनुराग-अश के कारण जहाँ पुण्य-बन्ध का कारण है, वही वह हिंसा, निर्दयता, दुष्टता की विरक्ति रूप चारित्र्य-अश के कारण कर्म-सवर तथा कर्म-निर्जरा का भी कारण है ।

अतः अहिंसा-अग्न्युव्रत तथा अहिंसा-महाव्रत की उत्पादक दया आधुनिक युग में उपादेय, आचरणीय व्यवहार चारित्र्य है ।

तेरापथी स्थानकवासी दिवङ्गत आचार्य श्री कालूराम जी के समय तक तेरापथी सम्प्रदाय में जीवदया को व्यावहारिक कार्य मान कर धर्म नहीं माना जाता था । परन्तु उस सम्प्रदाय के वर्तमान आचार्य श्री तुलसी जी ने जो अग्न्युव्रत आन्दोलन चलाया है उसमें उन्होंने अहिंसा अग्न्युव्रत के रूप में गृहस्थों को जीव-दया करने की प्रेरणा प्रदान की है अण्डा, मांस-भक्षण के त्याग करने की प्रेरणा भी वे इसी 'अहिंसा एव जीव-दया को आचरणीय धर्म मानकर ही कर रहे हैं ।

इस युग का शिक्षित युवक मदिरापान, अण्डा-भक्षण तथा मांसभक्षण की ओर अग्रसर हो रहा है । स्कूल कालेजों में पढ़ने वाले जैन युवक भी जैनोत्तर सहपाठियों की संगति से अभक्ष्यभक्षण की ओर भुक् रहे हैं, देवदर्शन, गुरुभक्ति, शास्त्र-स्वाध्याय आदि जैन सस्कृति से विरत होते जा रहे हैं । ऐसे समय में जैन-धर्म और जैन-सस्कृति को सुरक्षित रखने के लिये जैन समाज के युवकों में व्यवहार धर्म के प्रचार की बड़ी भारी आवश्यकता है । इस आवश्यक बात की ओर श्री कहान जी स्वामी तथा उनके-समर्थक विद्वानों को ध्यान देना चाहिये ।

इन्द्रिय-दमन

स्पर्शन (त्वचा), रसना (जीभ), घ्राण (नाक), नेत्र (आँखें) और कर्ण (कान) ये पाँच द्रव्य तथा भाव इन्द्रियाँ हैं जो कि अपने विषयों को भोगने के लिए आत्मा को सदा व्याकुल किया करती हैं। इष्ट भोग्य उपभोग्य पदार्थ मिल जाने पर ये इन्द्रियाँ कुछ समय के लिए सन्तुष्ट रहती हैं और अनिष्ट (अरुचिकर) विषय भोग मिलने पर असन्तुष्ट हुआ करती हैं। ससारी जीव इन इन्द्रियों का दास (नौकर) बनकर अपने उद्धार का कोई कार्य नहीं कर पाता, सदा इनको पुष्ट सन्तुष्ट करने में लगा रहता है और विविध प्रकार के अर्थ अनर्थ करके कर्म-संचय किया करता है।

मन भी एक गुप्त इन्द्रिय है अतः वह दिखाई तो नहीं देता किन्तु अन्य इन्द्रियों के समान आत्मा में अनेक प्रकार की इच्छाएँ (सकल्प विकल्प) उत्पन्न करके आत्मा को शान्त, स्थिर नहीं रहने देता, इसी कारण इसका दूसरा नाम 'अनिन्द्रिय' भी सिद्धान्त ग्रन्थों में कहा है।

पाँच इन्द्रियाँ और मन जो क्रम से शरीर, जीभ, नाक, आँख, कान और हृदय-में आठ पाँखुड़ी के कमल के आकार में पौद्गलिक (शारीरिक-नोकर्म) रचना-मय हैं, उनका नाम द्रव्य-इन्द्रिय है और उन द्रव्य-इन्द्रियों में अपने-अपने नियत स्थान पर जो मतिजानावरण कर्म के क्षयोपशम से (क्रम से) छूने, रस चखने, सूँघने, देखने, सुनने और विचार करने की चैतन्यशक्ति है, वह भाव-इन्द्रिय है। द्रव्य-इन्द्रियों की नैमित्तिक सहायता से ही भाव-इन्द्रियाँ छूने, चखने, सूँघने, देखने, सुनने और विचारने का कार्य करती हैं। यदि द्रव्य-इन्द्रियों में विकार (किसी तरह का विगाड़) उत्पन्न हो जावे तो आत्मा की उस भाव-इन्द्रिय रूप-ज्ञानशक्ति के रहते हुए भी वह अपने विषय को जानने का कार्य नहीं कर सकती।

यदि किसी का बाहरी चर्म शरीर के किसी स्थान पर सुन्न (शून्य) हो जावे जैसे कि औपरेक्षण करते समय डाक्टर कर दिया करते हैं तथा कभी कभी किसी रोग के कारण भी हो जाता है तो उस स्थान की भाव-स्पर्शन इन्द्रिय छूते हुए भी अपने विषय का ज्ञान नहीं कर पाती, यदि जीभ कारणवश शून्य या विकृत हो जावे तो उससे ठीक रस-ज्ञान नहीं होता, न आत्मा स्पष्ट बोल सकता है। नाक के विकृत हो जाने पर सूँघने की शक्ति निकम्मी बन जाती है। बाहरी नेत्रों के अन्धे हो जाने पर अन्तरंग (भाव) नेत्र इन्द्रिय रूप आत्मा की शक्ति किसी पदार्थ को देख नहीं सकती। कानों के बहरे हो जाने पर भाव-कर्ण-इन्द्रिय सुन नहीं सकती, और द्रव्य मन में विकार आ जाने पर आत्मा का भाव मन काम नहीं करता, आत्मा पागल (विचार शून्य) हो जाता है।

आत्मा इन इन्द्रियों की दासता से ब्रत नियम आखड़ी आदि चारित्र्य द्वारा ही छूटता है। जैसे कि ब्रह्मचर्य का नियम लेने पर स्पर्शन इन्द्रिय की मंथुन विषयक दासता छूट जाती है। उपवास, एकाशन या रसत्याग रूप नियम कर लेने पर रसना-इन्द्रिय की गुलामी से आत्मा मुक्त हो जाता है। सुगन्धित पदार्थों—इत्र, कपूर आदि के सूँघने का त्याग कर देने पर घ्राण-इन्द्रिय आत्मा को व्याकुल नहीं कर पाती। सिनेमा, खेल, नृत्य, तमाशा, नाटक आदि देखने का त्याग कर देने रूप आखड़ी (कड़े नियम) में नेत्र-इन्द्रिय की गुलामी नहीं रहती। और गीत गान न सुनने का नियम ले लेने पर कर्ण-इन्द्रिय आत्मा को अपना दाम नहीं बना पाती। स्वाध्याय, मैदान्तिक विचार, अनित्य, अशरण आदि भावना चिन्तन, सामायिक आदि ब्रत से मन की चंचलता हट जाती है। तथा विषय-भोगों की अनेक तरह की इच्छाएँ उतने समय तक नहीं होती।

इस तरह चारित्र्य इन्द्रिय-दमन (इन्द्रिय-विजय) का मुख्य कारण है। अतएव ब्रत नियम आदि व्यवहार-चारित्र्य आत्म-शुद्धि का मूल कारण है।

उपवास

दृष्टान्त के लिए हम यहाँ पर अनशन (उपवास) व्रत को लेते हैं। साधारण रूप से भोजन पान का त्याग कर देना उपवास माना जाता है, परन्तु इस विषय में इतना जान लेना आवश्यक है कि किसी विवशता (लाचारी) से खाने पीने की लालसा रहते हुए भी भोजन न करना जैसे कि मर्यादित ज्वर (टाइफाइड) आदि के कारण कोई वस्तु न खाना, या घर परिवार से रुष्ट होकर खान पान का त्याग कर देना अथवा अपनी कोई हठ मनवाने के उद्देश से भोजन-पान छोड़ देना, भूख हड़ताल करना, उपवास नहीं है क्योंकि इन कार्यों से कुछ आत्म-शुद्धि नहीं होती, इन से तो आत्मा में विकृत दूषित भावों की वृद्धि होती है। इस अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए ग्रन्थकार ऋषियों ने उपवास का लक्षण बतलाते हुए लिखा है—

कपायविषयाहार-त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवास स विज्ञेय शेष लघनक विदुः ॥

यानी—क्रोध, अभिमान, मायाचार, लोभ, रागद्वेष, काम आदि कपाय भाव, कामक्रीडा, रस-आस्वाद, सुगन्धित पदार्थों का उपभोग, मनोरंजक दृश्य देखने, और रसीले गायन सुनने आदि विषय-भोगों का तथा सभी तरह के भोजन पान का जो त्याग किया जाता है, वह 'उपवास' है। इसके सिवाय—यानी-इन्द्रियों के विषय भोगों एवं कपाय भावों को बिना त्यागों—जो केवल भोजन का त्याग किया जाता है, वह उपवास नहीं है, वह तो रोगी मनुष्य की तरह केवल लघन है।

इसी कारण उपवास के दिन उपवास करने वाला व्यक्ति अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है तथा राग द्वेष-वर्द्धक बातों के कहने, सुनने, देखने का त्याग करता है, घर के तथा व्यापार के कार्य नहीं करता,

तथा प्रथमानुयोग के ग्रन्थों में मिलता है। आचार्य श्री समन्तभद्र के शिष्य शिवकोटि आचार्य ने 'भगवती आराधना' नामक एक विशाल स्वतन्त्र ग्रन्थ केवल इसी समाधि-भरण विषय पर लिखा है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को उसका अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए।

सल्लेखना या समाधिभरण का संक्षेप स्वरूप यह है कि—

जिस तरह मनुष्य कोई वस्त्र अपने शरीर पर तभी तक पहनता है जब तक कि उस वस्त्र से उसका शरीर शीत ताप (सर्दी गर्मी), वायु आदि से सुरक्षित रहता है, उस वस्त्र के पुराने जीर्णशीर्ण हो जाने पर जब वह उसको शारीरिक-रक्षा के लिए अनुपयोगी देखता है, तब बिना खेद और विषाद के स्वयं उसे छोड़ देता है, दूसरा नया वस्त्र पहन लेता है। इसी तरह बुद्धिमान् प्राणी अपने शरीर को तभी तक सात्विक भोजन पान आदि से सुरक्षित रखता है, जब तक कि शरीर आत्म-धर्म—स्वाध्याय, सामायिक, अहिंसा पालन, ईर्ष्यासमिति आदि—की साधना में सहायक रहता है। जब उसे यह प्रतीत होता है कि अब मेरा शरीर धर्मसाधन में सहायक न रह सकेगा, तब वह शारीरिक-पोषण की ओर से उदासीन होकर अपने शान्त विरक्त भावों की सभाल करता हुआ अपने कषाय भावों को कम करता है तथा आहार पान को क्रम-क्रम से कम करता हुआ शान्ति के साथ उस शरीर का परित्याग करके नवीन शरीर धारण करता है। इस तरह कषाय भाव (राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, कामवासना आदि) तथा शरीर को कृश (कम, निर्बल) करना 'सल्लेखना' है।

श्री समन्तभद्र आचार्य ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार में लिखा है—

उपसर्गं दुर्भिक्षे जरसि रुजाया च नि प्रतीकारे।

धर्माय तनुविमोचनमाहु सल्लेखनामार्या ॥१२२॥

अर्थ—प्राणघातक कोई दुर्घटना या अन्य उपद्रव अथवा उपसर्ग आ

जाने पर, भोजन पान न प्राप्त हो सकने वाले अकारण के आ जाने पर या मरणयोग्य बुढ़ापा आ जाने पर अथवा असाध्य रोग से ग्रसित हो जाने पर धर्म-साधन के साथ शरीर त्याग करता 'सत्लेखना' है।

सारांश यह है कि मनुष्य को जब यह प्रतीत हो कि अब शरीर समाप्त होने वाला है, यह वचन नहीं सगता, तब अपने घर, परिवार, मित्र, शत्रु आदि को सुनाकर सबसे जमा माग कर सबसे माँघ सगद्वेष का परित्याग करे और भोजन पान को माया कम करता जावे, इस तरह बाहर से निश्चित होकर अपने अन्तरंग में धार्मिक छान्त भावनाओं को भाता हुआ बिना किसी चेद शोक विषाद के शरीर को छोड़ देवे। इस तरह निष्कण्य रूप से सात्त्विक चौरता के माय अपने शारीरिक त्याग करने को सत्लेखना, समाधिकरण, वीरमरण, पडितमरण आदि कहते हैं।

श्री अनृतचन्द्र मूरि ने भी पुरुषार्थ-निद्धि-उपाय में 'सत्लेखना' का अच्छे सुन्दर शब्दों द्वारा विधान एवं पेरणा की है।

श्री १०८ आचार्य शान्तिमानर महागज के नेत्रों की ज्योति जब मन्द हो गई, भोजन पान से भोजन की असुखि को देखने सालने तथा चलते समय दीर्घा समिति के योग्य उनके नेत्र न रहे, तब गुन्गलगिरि तीर्थ-क्षेत्र पर उन्होंने बड़ी शान्ति के माय आहार पान त्याग कर धर्म-श्रवण एवं धर्म-आराधन करते हुए शान्ति के साथ समाधिमरण किया।

आयु-बन्ध

समाधिमरण का गुण उहे इय मरण-ममय अशान्त दूषित भावों से आत्मा को मुगक्षित रखना है, जिसमे कि जीवन भर की धर्म-साधना श्रान्त समय नष्ट-भ्रष्ट न होने पावे।

इसके मिर्वाय आगामी भव का आयु कर्म भी श्रष्ट श्रपकर्ष कालो में न बधने पर प्राय अन्त समय मे बधता है, उस मरण-ममय जीव के

जैसे अच्छे या बुरे परिणाम होते हैं उसी तरह का शुभ या अशुभ आयुक्रम का बन्ध होता है। तदनुसार मरण समय धर्म-आराधना वाले शुभ परिणाम रहने से देव या मनुष्य आयु कर्म का बन्ध होता है। इसलिए भी समाधि-मरण आवश्यक है। मरण समय शुद्ध परिणामों के कारण मुक्ति भी हो जाती है, जैसे कि अन्तकृत केवली।

इन्हीं दो प्रयोजनों की सिद्धि के लिए अपनी जीवित अवस्था में बुद्धिमान मनुष्य आगामी मरण समय के अवसर पर 'समाधिमरण' की भावना किया करते हैं।

इस तरह सल्लेखना भी एक हितकारी चारित्र्य का अंश है

ऐतिहासिक दृष्टान्त

मृगसेन धीवर

प्राचीन समय में एक नगर में मृगसेन नामक एक धीवर रहता था। प्रतिदिन नदी तालाव आदि जलाशय में जाल डाल कर मछलियाँ पकड़ना उसका काम था। इसी काम से वह अपनी आजीविका किया करता था।

एक दिन उस नगर में एक मुनिराज आये। नगर के नर नारियों ने उनका उपदेश सुनकर विविध प्रकार के व्रत नियम मुनिराज से ग्रहण किये। अन्त में मृगसेन धीवर भी मुनि महाराज के उपदेश से प्रभावित हुआ, उसने भी अपने उद्धार के लिये अपने योग्य व्रत देने इच्छा प्रगट की।

मुनिराज ने उससे मछली पकड़ने का हिंसक व्यापार छोड़ देने की प्रेरणा की परन्तु यह मृगसेन की आजीविका का प्रश्न था, अतः उस व्रत को वह न ले सका। तब मुनिराज ने उसकी हिंसावृत्ति पर थोड़ा प्रतिबन्ध लगाते हुए जाल में या काटे में फसकर आई हुई पहली मछली छोड़ देने का व्रत उसे दिया। मृगसेन ने यह व्रत सहर्ष स्वीकार किया। तदनुसार वह प्रतिदिन जाल में या काटे में

आई हुई पहली मछली को कोई चिन्ह लगा कर छोड़ देता था। और उस छोड़ी हुई मछली को उस दिन फिर नहीं लेता था। पानी में वापिस छोड़ देता था।

एक दिन उसके जाल में जो मछली आई उसके गले में उसने अपने शिर की पगड़ी में से थोड़ा कपड़ा फाड़कर बाँध दिया और उसे छोड़ दिया।-संयोग से उसके जाल में बार बार वही मछली आती रही, जिसे कि अपने व्रतके अनुसार वह बार बार उसे जल में छोड़ता रहा। दिनभर सात बार जाल डालने पर भी कोई अन्य मछली उसके हाथ न आई, तब वह खाली हाथ घर लौट आया।

किन्तु खाली हाथ आने के कारण उसकी स्त्री ने क्रुद्ध होकर उसे घर में ने घुसने दिया। तब वह शान्ति और सन्तोष से रात को घर के बाहर ही सो गया। उसी दशा में किसी तरह उस की मृत्यु हो गयी। तदनन्तर वह अपने उस सीमित थोड़े से अहिंसक व्रत का दृढता से पालन करने के कारण मर कर एक अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ। वहाँ वह सात बार प्राणघातक विपत्तियों से सुरक्षित रहा तथा अपने जीवन में उन्नति करता गया।

यमपाल चांडाल

काशी में एक यमपाल नामक चाण्डाल रहता था, राजा जिसको प्राणदण्ड देता उस मनुष्य को फासी पर ही चढ़ाना उसका काम था। एक दिन एक मुनि से उसने चतुर्दशी के दिन किसी को भी फासी न चढ़ाने का व्रत लिया।

अष्टान्तिका के दिनो में काशी-नरेश ने जीवहिंसा न करने की नगर में घोषणा करा दी। परन्तु राजपुत्र बहुत मासलोलुपी था, श्रुत उस ने एक वाग में छिपकर एक बकरे को मार डाला और उसके मांस से अपनी जीभ को तृप्त किया।

इस समाचार को जब राजा ने सुना तो क्रोध में आकर उसने अपने पुत्र को फासी का दण्ड दिया ।

सयोग से वह दिन चतुर्दशी का था । यमपाल चाण्डाल को बुलाकर राजा ने अपने पुत्र को फासी देने की आज्ञा दी । किन्तु यमपाल ने चतुर्दशी को फासी न देने के अपने व्रत की बात राजा को कहकर उस दिन फासी चढ़ाने में अपनी असमर्थता (लाचारी) प्रगट की । परन्तु राजा नहीं माना, उबर यमपाल ने भी उस दिन अपना अहिंसा का व्रत नहीं तोड़ा । इस पर राजा ने क्रोध में आकर अपने पुत्र को तथा यमपाल चाण्डाल को मगरो से भरे हुए गहरे तालाब में पटकवा दिया ।

राजपुत्र को तो मगरमच्छों ने खाकर समाप्त कर दिया किन्तु अहिंसा व्रत के अडिग व्रती यमपाल को दैवीलीला ने बचा लिया और सिंहासन पर बिठा कर देवों ने उसका बहुत सत्कार किया ।

भील

वन में रहकर पशु पक्षियों की हिंसा से अपना निर्वाह करने वाला एक भील था । उसने मुनि महाराज की प्रेरणा से सित्त कौए के मांस खाने का त्याग कर दिया ।

एक बार वह भील बीमार हो गया तब एक वैद्य ने उसको औषधि के रूप में उस रोग से छुटकारा पाने के लिये कौए का मांस खाना बतलाया । परन्तु भील ने अपने व्रत के अनुसार कौए का मांस नहीं खाया । इस लिये उसका रोग बढ़ता गया । किन्तु उसने शान्ति के साथ मृत्यु को स्वीकार किया, अपने व्रत को नहीं तोड़ा ।

उसी समय उसके देव-आयु का वध हुआ और वह मर कर देव हुआ ।

भगवान महावीर का जीव तीर्थंकर होने से पहले सिंह की पर्याय में था । हिरन आदि जीवों की हिंसा करके अपना पेट भरा करता था

सयोग' से एक दत्त दो ऋद्धिधारक मुनि उग वन में आये उन्होंने अवधिज्ञान से उसको 'पूर्व पर्यायि जानी और उसको हिंसा न करने का उपदेश दिया। उपदेश से प्रभावित हो उस सिंह ने हिंसा का त्याग कर दिया, और समाधि के साथ शान्ति में मरण करके उसने देवपर्याय पाई। फिर क्रम से उन्नति करता हुआ वह आठवें भव में अन्तिम तीर्थङ्कर हुआ।

इस तरह की अनेक कथाएँ शास्त्रों में मिलती हैं। इन कथाओं से यह प्रमाणित होता है कि यदि छोटे से पापकर्म के त्याग रूप छोटे से व्रत नियम आखड़ी का भी शुद्ध मन से दृढता के साथ पालन किया जावे तो उसमें भी 'महान् शुभ फल' प्राप्त होता है। अतः आत्म-उन्नति के चाहने वाले स्त्री पुरुषों को अपने विषय-भोगों पर अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा या बहुत प्रतिबन्ध लगाकर व्रत नियम आखड़ी लेना लाभदायक है।

उपादान निमित्त सम्वाद

जिम प्रकार स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा की 'ज जस्स जम्मि देशे' आदि ३२१-३२२-३२३ वी गाथा को गलती से क्रमवद्ध पर्याय का समर्थक समझकर श्री कहान जी स्वामी ने अपनी मान्यता की पुष्टि के लिए "ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव" नामक पुस्तक के पृष्ठ २४१ पर प्रमाणरूप में उपस्थित किया है और श्री प० फूलचन्द जी ने उसका अनुकरण करके अपनी पुस्तक 'जैनतत्त्वमीमांसा' में पृष्ठ १८३ पर उल्लिखित किया है, लगभग वही ही गलती आप दोनों महानुभावों ने स्व० कवि प० भैया भगवतीदास द्वारा लिखित 'उपादान निमित्त सवाद' को निमित्त कारण की अकिंचित्करता सिद्ध करने के लिए अपनी पुस्तकों में दिया है।

श्री प० भैया भगवतीदास के हृदय में निमित्त की अकिंचित्करता की एकांत भावना नहीं थी, यह उनके दोहों से प्रगट होती है। इसके

सिवाय उनके वे ४७ दोहे कोई सिद्धान्त वचन नहीं हैं, वे केवल एक दृष्टिकोण से उपदेश रूप हैं, अतः उनका प्रमाण में उपस्थित करना कोई आगम प्रमाण नहीं है।

हम यहाँ उन समस्त ४७ दोहों को लिखकर उनका भाव प्रगट करते हुए इस लेख को बढाना नहीं चाहते, अतः पाठकों की जानकारी के लिए कतिपय दोहों को ही देना उपयुक्त समझते हैं।

“भैया भगवतीदास जी ने पहले के ७ दोहों में कोई उल्लेखनीय बात नहीं कही, अतः हम उनको छोड़कर ८ वे दोहे से उपादान निमित्त सबाद के भाव पर प्रकाश डालते हैं, पाठक महानुभाव ध्यानसे उस पर विचार करें। भैया भगवतीदास निमित्त का पूर्व-पक्ष उपस्थित करते हुए लिखते हैं—

देव जिनेश्वर गुरु यती, अरु जिन-आगम सार ।

इह निमित्त तैं जीव सब, पावे हैं भव पार ॥८॥

यानी—निमित्त कारण उपादानकारण से, अपनी उपयोगिता बतलाते हुए कहता है कि श्री जिनेन्द्र भगवान, सत् गुरु और सत् शास्त्र के निमित्त से समारी जीव मुक्ति प्राप्त करता है।

निमित्त का पक्ष लेकर भैया भगवतीदास ने उस अकाट्य सत्य को इस दोहे में रख दिया है जिसमें अणुमात्र भी गलती नहीं है। अनादि काल से अब तक जितने जीव भी भव-सागर से पार हुए हैं वे देव गुरु शास्त्र के निमित्त से ही आत्म-अनुभूति, तत्त्वज्ञान तथा आत्म-स्थिरता पाकर मुक्त हुए हैं। किसी ने अपने चरम भव में और किसी ने पूर्व भव में इन निमित्तों से आत्म-बोध प्राप्त किया। बिना इन तीन, एक या दो निमित्त मिले किसी को आत्म-सिद्धि की भूमिका नहीं मिली। जिन सिद्ध-आत्माओं का इतिहास उपलब्ध है उस इतिहास की साक्षी से इस बात की सत्यता आकी जा सकती है।

मोक्षप्राप्तुत मे श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने यही तथ्य अपनी निम्नलिखित गाथा से प्रकट किया है—

हिंसारहिए धम्मे, अठारह दोसवज्जिए देवे ।

निगथे पव्वयणे, सदहणे होइ सम्मत ॥६॥

यानी—हिंसा रहित धर्म मे, अठारह दोष रहित देव मे तथा परिग्रह रहित गुरु मे, सत्यशास्त्र मे या निर्ग्रन्थ प्रवचन मे (निर्ग्रन्थ गुरु के प्रवचन मे) श्रद्धान करना सम्यक्त्व है ।

इसका भाव वही है जो भैया भगवतीदास ने अपने उक्त आठवें दोहे मे बतलाया है । इसी प्रकार मुक्ति के लिए अनिवार्य निमित्त कारणकता श्री समन्तभद्र, वीरसेन आदि आचार्यों ने भी अपने अपने ग्रंथो मे यथास्थान बतलाई है ।

श्री कहान जी स्वामी की श्रद्धा मे जो क्रान्तिकारी परिवर्तन आया उसमें निमित्तकरण समयसार ग्रथ तथा परोक्षरूप मे कुन्दकुन्द आचार्य हैं, इस समय जिन मन्दिर तथा जिनेन्द्र प्रतिमा भी है । श्री प० फूलचन्द्र जी के तात्त्विक ज्ञान मे निमित्त कारण सिद्धान्त ग्रथ तथा उनके अध्यापक, आध्यात्मिक श्रद्धा के निमित्त स्व० आचार्य शान्ति सागर जी महाराज, हैं, वर्णो जी तथा जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन है ।

तदनन्तर कविवर उपादान का पक्ष उपस्थित करते हुए ६ वें दोहे मे कहते हैं—

यह निमित्त इस जीव को, मिल्यो अनन्ती वार ।

उपादान पलटो नही, तो भटक्यो ससार ॥६॥

निमित्त कारण को उत्तर देते हुए उपादान कारण कहता है कि “देव गुरु शास्त्र का निमित्त तो ससारी जीव को अनन्त वार मिला परन्तु उपादान उन निमित्तो से कुछ पलट न सका (सम्यग्दर्शन प्राप्त न कर सका), इसी कारण वह ससार मे भटकता रहा ।”

यहाँ पर विचारणीय है कि यदि कोई ऊसर भूमि को बिना सुधारे अनन्त बार बीज बोता रहे तो वहाँ खेती क्या एक अकुर भी न उग सकेगा । तदनुसार जब तक अन्तरंग प्रतिबन्धक निमित्त कारण मिथ्यात्व मोहनीय कर्म दूर न होंगे तब तक अनन्ती बार देव शास्त्र गुरु का समागम होने पर भी संसार का भटकना न मिट सकेगा ।

इससे भी निमित्तकारण की प्रबलता और सार्थकता की सिद्धि होती है कि पौद्गलिक द्रव्यकर्म की अन्तरंग निमित्तकारणता इतनी प्रबल है कि देव शास्त्र गुरु द्वारा प्रबुद्ध होता हुआ भी जीव अपना हितसाधन करने में नितान्त असफल रहता है ।

अभव्य जीव और दूरातिदूर-भव्य जीव इसी अन्तरंग निमित्तकारण की प्रबलता से अनन्त भविष्यत काल तक सम्यक्त्व प्राप्त न कर सकेगा ।

दोहे से निमित्तकरण का मडन होता है—खडन नहीं होता । भगवान् ऋषभनाथ का पौत्र मरीचिकुमार तत्कालीन बाहरी निमित्तकारण (समवशरण) से लाभ न उठा सका तो उसका निमित्तकरण प्रबल मिथ्यात्व का उदय था जिसने उसकी उपादान शक्ति को पराभूत कर रक्खा था । सिंह की पर्याय में जब उपादान ठीक मार्ग पर आया उस समय भी दो चारण मुनियों की धर्म-देशना निमित्तकारण हुई ।

इस तरह उपादान को कार्यानुकूल बनाना या बिगाड़ना अथवा विविध रूप परिणमन करना अन्तरंग बहिरंग निमित्तकारणों के अनुसार है ।

“श्री भैया भगवतीदास निमित्त कारण की ओर से दूसरी युक्ति देते हैं—

कै केवल कै साधु के निकट भव्य जो होय ।

सो क्षायिक सम्यक लहे, यह निमित्त बल जोय ॥१०॥

यानी—निमित्तकारण अपने बल की साक्षी देते हुए कहता है कि

क्षायिक सम्यक्त्व उसी पुरुष को होता है जिसको केवली या श्रुतकेवली के निकट रहने का निमित्त मिलता है ।

निमित्तकारण की यह बात यथार्थ है, धवल सिद्धान्त, गोम्सटसार आदि सिद्धान्त ग्रन्थ इस बात का विधान करते हैं कि क्षायिकसम्यक्त्व का प्रारम्भ केवली, श्रुत-केवली के पास ही होता है ।

निमित्त कारण की इस युक्ति का निराकरण करने के लिए कवि महोदय उपादानकारण की ओर से उत्तर देते हैं—

केवलि अरु मुनिराज के, पास रहे बहु लोय

पै जाको सुलट्यो धनी, - क्षायिक ताको होय ॥११॥

यानी—उपादान अपना महत्व बतलाने के लिये निमित्त से कहता है कि केवली और श्रुतकेवली मुनि के निकट तो बहुत से मनुष्य रहते हैं, उन सब को उनकी समीपता के निमित्त से क्षायिक सम्यक्त्व क्यों नहीं हो जाता ? क्षायिक सम्यक्त्व उसी व्यक्ति को होता है जिसका उपादान क्षायिकसम्यक्त्व के योग्य होता है ।

उपादान का यह उत्तर तर्कशास्त्र के अनुसार नहीं । क्षायिक सम्यक्त्व का प्रारम्भ और केवली या श्रुत-केवली की निकटता में अन्वय तथा व्यतिरेक व्याप्ति निर्दोष रूप से पाई जाती है । तदनुसार—जिस भव्य जीव को क्षायिक सम्यक्त्व का प्रारम्भ होता है, वह केवली या श्रुतकेवली के पास अवश्य होता है । जो व्यक्ति केवली या श्रुतकेवली के निकट नहीं होता, वह क्षायिक सम्यक्त्व का प्रारम्भ भी नहीं कर सकता ।

इस निर्दोष व्यप्ति के आधार पर क्षायिक सम्यक्त्व के लिए केवली या श्रुतकेवली का निमित्त मिलना अनिवार्य आवश्यक है

केवली और श्रुतकेवली की निकटता मिलते हुए भी, जिनको क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता उनके अन्तरंग प्रतिबन्धक निमित्त कारण (दर्शन मोहनीय कर्म का अस्तित्व) बना हुआ है ।

अतः केवली, श्रुतकेवली के पादमूल में क्षायिक सम्यक्त्व होने या न होने—दोनों अवस्थाओं में निमित्त-कारण कार्यकारी है।

इसके अनन्तर भैया भगवतीदाम निमित्त कारण की तीसरी बात रखते हैं—

हिंसादिक पापनि किये, जीव नर्क में जाहिं।

जो निमित्त नहिं काम को, तो इमि काहे कहाहि ॥१२॥

अर्थ—निमित्त कारण अपनी सार्थकता सिद्ध करने के लिए कहता है कि जीव हिंसा आदि पापों के निमित्त से नरक को जाते हैं। यदि निमित्त कारण अकिंचित्कर हो तो धर्मशास्त्र ऐसा क्यों कहते हैं।

श्री ५० फूलचन्द्र जी शास्त्री और श्री कहान जी स्वामी तथा मुमुक्षु सज्जन स्वयं विचार करें कि नरक-आयु का बन्ध हिंसादिक पाप कार्यों से होता है या नहीं ?

इसी कारण आचारशास्त्र भाव-हिंसा तथा द्रव्यहिंसा से वचने का उपदेश देते हैं और समस्त मुनि, गृहस्थ हिंसादिक पापों का यथासंभव परित्याग करते हैं। अतः निमित्त कारण का उक्त कथन गलत नहीं है।

तब इसका निराकरण करने के लिए कवि उपादान का पक्ष भी उपस्थित करते हैं—

हिंसा में उपयोग जहँ, रहे ब्रह्म के राव।

तेई नरक में जात हैं, मुनि नहिं जाहिं कदाचि ॥१३॥

यानी—जिस जीव का हिंसा में उपयोग होता है वही नरक को जाता है, हिंसा में उपयोग न रखने वाले मुनि नरक में कदापि नहीं जाते।

उपादान का यह कहना अधपका या अर्द्धसत्य सरीखा है। निमित्त ने यह कब कहा था कि हिंसा में उपयोग न होते हुए भी नरक आयु का बन्ध होता है। भावहिंसा बिना उपयोग के होती नहीं है। यदि सोते, खाते

पीते, आते, जाते समय प्रमाद योग हो जावे तो मुनि भी भावहिंसा से नहीं बच सकते । हा मुनियों के छहकाय के जीवों की द्रव्यहिंसा का त्याग होता है, उतने अंश में उनके हिंसा पाप नहीं होता, अप्रमत्त अवस्था में वे द्रव्य भाव दोनों रूप से अहिंसक होते हैं, अतः हिंसा का लक्षण जहाँ घटित होता है वहाँ नरक-आयु का बन्ध होता है, यह बात निमित्त की अकाद्य है । द्रव्यहिंसा प्रायः भावहिंसा के ही कारण होती है । इसलिए जिसको हिंसा आदि पाप कहा जाता है वह नरक-आयु के बन्ध का निमित्त है । यह सिद्धान्त शास्त्र का विधान है ।

तदनन्तर निमित्त कारण अपना चौथा पक्ष रखता है—

दया दान पूजा किये, जीव सुखी जग होय ।

जो निमित्त भूठो कहो, यह क्यों माने लोय ॥१४॥

अर्थ—निमित्तकारण कहता है कि यदि मैं भूठा हूँ तो समस्त जगत ऐसा क्यों मानता है कि दया, दान, पूजा के निमित्त से जीव जग में सुखी होता है ।

‘धम्मो दयाविसुद्धो, दाण पूजा मुख, सावयं धम्मे ए सोवयो तेण विणा, इत्यादि श्री कुन्दकुन्द आदि ऋषियों के वाक्य निमित्त कारण की उक्त बात का समर्थन करते हैं । जीव को सुखशान्ति धर्म के निमित्त से मिलती है । धर्म दया-दान-पूजा आदि रूप है । अतः निमित्तकारण का कथन अक्षरशः सत्य है । सर्वार्थ-सिद्धि के भाषाकार श्री ५० फूलचन्द्र जी क्या इसे असत्य ठहराने का साहस कर सकते हैं और श्री कुन्दकुन्द आचार्य को आराध्य गुरु मानने वाले श्री कहान जी स्वामी भी क्या इसे असत्य ठहराने का यत्न करेंगे ?

अब इसके प्रत्युत्तर में उपादान की युक्ति सुनिये—

दया दान पूजा भली, जगत माहि सुखकार ।

जह अनुभव को आचरण, तह यह बन्ध विचार ॥१५॥

यानी—दया दान पूजा क्रिया जगत में अच्छी है, सुखदायिनी है किन्तु जहा पर अनुभव का आचरण है वहाँ इसे बन्ध रूप जानना चाहिए।

भैया भगवतीदास ने दया पूजा की मुख-निमित्त-कारणता स्वीकार कर ली परन्तु उपादान का सम्मान रखने के लिए इन क्रियाओं को कर्म-बन्ध का कारण बतला दिया। सो यहा पर इतना सूक्ष्म विचार और कर लेना चाहिए कि दया में निर्दयता के त्याग रूप, दान में परिग्रह के त्यागरूप और पूजा में कुदेव सेवन की विरक्तिरूप जितना भाव-अंश है वह कर्म-मवर और कर्म-निर्जरा का कारण है। तत्त्वार्थसूत्र ६-४५ के 'सस्यगृष्टि श्रावक' आदि सूत्र का अभिप्राय यही है। जितने अश में राग भाव है उतने अश में शुभ बन्ध है। इस लिए दया दान पूजा कार्य सवर निर्जरा और शुभ बन्धकारक है, अतः दोनों रूप में उपादेय हैं। वैसे राग अश तो ध्यान अवस्था में भी दशवें गुणस्थान तक रहता ही है। उस अश के कारण शुबल-ध्यान को न हेय माना जाता है, न बन्ध का निमित्त।

इस कारण उपादान का यह कथन भी बलवान नहीं।

“तदनन्तर भैया भगवतीदास निमित्त का पक्ष उपस्थित करते हैं—

यह तो बात प्रसिद्ध है, सोच देख उर माँहि।

नरदेही के निमित्त विन, जिय मुक्ति न जाहि॥१३॥

अर्थ—निमित्त कारण कार्यसिद्धि में अपनी उपयोगिता बतलाता हुआ उपादानकारण को सम्बोधित करके कहता है कि ‘तू इस प्रसिद्ध बात का तो विचार कर कि “जीव मनुष्य के शरीर का निमित्त बिना मिले मुक्ति नहीं जाता।”

निमित्त का यह कथन अकाट्य सत्य है क्योंकि छठा, सातवाँ आठवाँ आदि गुणस्थान मनुष्यभवं में ही आत्मा को प्राप्त हुआ करता

है। तदनुसार मुक्ति का पूर्ववर्ती १३वाँ, १४वाँ गुणस्थान मानव शरीर का निमित्त मिले बिना कभी नहीं होता।

निमित्त को इस बात का खडन करने के अभिप्राय से भैया जी उपादानकारण की ओर मे बोलने है—

देह पीजरा जीव को, रोकै शिवपुर जात।

उपादान की शक्ति सो, मुक्ति होत रे भ्रान ॥१७॥

यानी—हे निमित्त ! आत्मा के लिए सभी शरीर पिंजरे की तरह हैं, अतः शरीर आत्मा को मुक्ति जाने से सदा रोका करता है। आत्मा उपादान की शक्ति से ही मुक्त हुआ करता है।

उपादान का यह कथन निमित्त की युक्ति छिन्न-भिन्न नहीं करता क्योंकि जिस तरह काटा काटे के द्वारा निकाला जाता है, लोहा लोहे में कटता है। उसी तरह देह पीजरे के द्वारा ही देह का वन्धन कटता है। शारीरिक वन्धनका काटने वाला मानव शरीर है। उपादान की शक्ति मानव-शरीर का निमित्त पाकर ही आत्मा को मसार से मुक्त करती है। अतः उपादान का यह उत्तर प्रकारान्तर में निमित्त का समाधान हो करता है।

तत्पश्चात् निमित्त अपनी सामर्थ्य प्रगट करने के लिए छठी युक्ति रखता है—

उपादान मव जीव पै, रोकनहारी कौन।

जाते क्यों नहीं मुक्ति में, विन निमित्त के हौन ॥१८॥

यानी—निमित्त कहता है कि उपादान भाई ! तुम तो प्रत्येक ससारी आत्मा के साथ तन्मय होकर रहते हो, तुमको कार्य करने से कौन रोकता है। यदि निमित्त के सहयोग बिना भी मुक्ति दिला सकते हो, तो सभी जीव (देव, नारकी, तिर्यञ्च भी) मुक्त क्यों नहीं हुआ करते ?

मुक्ति के लिए मानवशरीर का निमित्त अनिवार्य बतलाने के लिए निमित्त ने यह श्रच्छी युक्ति दी है।

इसके उत्तर में उपादान कहता है—

उपादान सु अनादि को, उलट रह्यो जगमाहि ।

सुलटत ही सूधौ चलै, सिद्धलोक को जाहि ॥१६॥

“उपादान कारण जगत में अनादि काल से उलटी चाल चल रहा है (राग द्वेष आदि करके ससारी बना हुआ है) जब सुलटकर सीधा चलने लगता है (कपाय भाव छोड़ देता है) तब मुक्त हो जाता है।”

उपादान ने बात ठीक कही परन्तु निमित्त की युक्ति का ठीक उत्तर नहीं दिया। उपादान यदि सुलटकर सीधा चलता हुआ मुक्त होता है, तो वह नरक, पशु देव शरीर से मुक्त क्यों नहीं हो जाता? मनुष्यशरीर के निमित्त का अवलम्बन उसे अनिवार्य रूप से क्यों लेना पड़ता है? अतः उपादान का यह उत्तर अयुक्त एवं व्यर्थ है।

सातवीं युक्ति लेकर निमित्त फिर बोलता है—

कहु उपादान बिन-निमित्त ही, उलट रहौ उपयोग ।

ऐसी बात न सभवै, उपादान तुम जोग ॥२०॥

अर्थ—उपादान ! जरा सभलकर बोलो, कही निमित्त के बिना भी उपयोग के उलटने की संभावना हो सकती है? ऊटपटाग उत्तर देना तुम्हारे योग्य नहीं।

निमित्त के इस कथानक में लेशमात्र असत्य नहीं क्योंकि आत्मा की उलटी प्रवृत्ति मोहनीय कर्म के निमित्त से हो रही है, इस कारण जैसे मुक्त होने के लिए नर-देह का निमित्त मिलना आवश्यक है उसी प्रकार आत्मा ससार में भ्रमण भी मोहनीय आदि द्रव्यकर्मों के निमित्त से करता है।

निमित्त की उस बात का उत्तर देते हुए उपादान युक्ति देता है—
उपादान कहें रे-निमित्त, हम पं कही न जाय ।

ऐसी ही जिन केवली, देखे त्रिभुवन राय ॥२१॥

अर्थ—जब निमित्त की युक्ति का खटन करने के लिए उपादान को कोई तर्क न सूझी तब असहाय-सा होकर वह बोला कि “भाई निमित्त ! अनादिकाल से यह आत्मा समार में उलटी चाल चलकर क्यों भटक रहा है ? इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता । केवली भगवान ने ऐसी ही दशा देयी है ।”

उपादान का यह कथन अयुक्त है क्योंकि केवली भगवान् ने वही कुछ देया है, जो कि ऊपर निमित्तने बतलाया है “कर्म बन्धन में मोहनीय कर्म का निमित्त हैं ।” (द्रव्यकर्म भावकर्म के लिए और भावकर्म द्रव्य कर्म के लिए निमित्त बनता है) यह बात सर्वज्ञ भगवान् ने ही कही है । इस सत्य को स्वीकार करने में उपादान क्यों हिचकिचाता है ?

इसके आगे निमित्त उपादान से कहता है—

जो देख्यो भगवान् ने, सो ही साची आहि ।

हम तुम मग अनादि के, बली कहौगे काहि ॥२२॥

‘यानी—भगवान् के देखे अनुसार तो सत्य बात यह है कि अनादि काल में हम और तुम (निमित्त, उपादान) एक साथ रहे हैं । फिर तुम मुझमें अधिक बलवान कैसे बन गये ?

टीक है ‘अनादिसम्बन्धे च’ (तत्त्वार्थसूत्र । २-४१) सूत्र का भी यही समर्थन है कि मसारी बनाये रखने वाला द्रव्यकर्म आत्मा के साथ अनादि काल से है ।

प्रत्युत्तर में उपादान बोलता है—

उपादान कहें वह बली, जाकी नाश न होय ।

जो उपजत विनशत रहे, बली कहा तैं सोय ॥२३॥

यानी—उपादान कहता है कि बलवान वही हो सकता है जिसका नाश न होता हो (जैसा कि मैं)। तुम उत्पन्न होते हो तो कभी नष्ट होते हो, अतः तुम बलवान नहीं कहला सकते।

उपादान का यह कथन अर्द्धसत्य है क्योंकि द्रव्यकर्म कभी लगते (आस्रव बन्ध) हैं और कभी छूटते, (निर्जरा) रहते हैं। आत्मा में ऐसी बात नहीं होती तथा आत्मा अपने पराक्रम से कर्मों को परास्त करके मुक्त होता ही है, अतः आत्मा का बल अधिक माना जाता है। परन्तु द्रव्यदृष्टि से पुद्गल (निमित्त) भी अविनाशी है और पर्याय दृष्टि से आत्मा का भी ससार में जन्म मरण हुआ करता है।”

इसके आगे निमित्त कारण उपादान से प्रश्न करता है—

उपादान तुम जोर हो, तो क्यों लेत अहार।

पर निमित्त के योग सौ, जीवत सब ससार ॥२४॥

हे उपादानकारण ! यदि तुम बलवान हो तो भोजन क्यों करते हो ? समस्त ससारी जीव भोजन के निमित्त से जीते हैं।

निमित्तकारण का कहना असत्य नहीं क्योंकि यदि यह शरीर ही भोजन करता तो एक तो निर्जीव शरीर को भी भोजन करना चाहिये था। दूसरे—भोजन की इच्छा, भोजन कर लेने पर तृप्ति, सुस्वादु भोजन की रुचि, अनिष्ट भोजन से अरुचि, भोजन न मिलने पर दुःख, आत्मा अनुभव करता है। दीर्घकाल तक भोजन न मिलने पर जीव मर जाता है, भोजन के आश्रय ससारी जीव जीता है। अतः ससारी जीव का जीवन आहारवर्गणा के निमित्त से होता है। केवल उपादान से जीवन-क्रिया ससारी जीव की नहीं होती।

इस के उत्तर में उपादान कहता है—

जो आहार के योग सौ, जीवत है जग माहि।

तो वासी ससार के, मरते कोऊ नाहि ॥२५॥

अर्थ—उपादानकारण कहता है कि यदि आहार के करने से ही ससारी जीव जिया करते, तो फिर कोई भी जीव नहीं मरता, ग्राते पीते जीते रहते ।

उपादान का यह उत्तर युक्ति-भग्न नहीं क्योंकि प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से सम्पन्न होता है । ससारी जीवों के जीवन (कार्य) में भी आयु, श्वासनिष्वास, भोजन, पान (जल आदि पीना) आदि अनेक निमित्तकारण आवश्यक होते हैं । अकेला भोजन ही नहीं होता । अतः उनमें से यदि अन्य कोई कारण (आयु आदि) कम हो जावे (न रहे) तो भी जीवन नहीं रह पाता, मृत्यु हो जाती है ।

इसके सिवाय ससारी जीव ६ प्रकार के (नो-कर्म, कर्म, कवल, लेप, ओज, मानसिक) आहारों में से कर्म-आहार तो प्रति नमय किया ही करता है और इसके अतिरिक्त ५ आहारों में से दो आहार (नोकर्म तथा शेष तीनों में से कोई एक) भी (विग्रहगति के १-२-३ समयों के सिवाय) प्रायः किया करता है । यानी—विग्रहगति के सिवाय सदा आहारक बना रहता है । अतः उपादान का उत्तर युक्तियुक्त नहीं ।

निमित्त अपनी उपयोगिता का परिचय फिर देता है—

सूर सोम मणि अग्नि के, निमित्त लखे ये नैन ।

अन्धकार में कित गयो, उपादान दृग दैन ॥२६॥

निमित्त कहता है कि 'जीवों के नेत्र सूर्य, चन्द्र, रत्न और अग्नि के प्रकाश के निमित्त में देखते हैं । अन्धकार में दृष्टि (नजर) देने वाला उपादान कहाँ चला जाता है ?'

निमित्त का कहना यथार्थ है, नेत्रों द्वारा देखने की उपादान शक्ति प्रकाश के निमित्त से ही भौतिक पदार्थों को देखने का कार्य करती है ।

उपादान इसके उत्तर में कहता है—

सूर सौम मणि अग्नि जो, करे अनेक प्रकाश ।

नैनशक्ति विन ना लखै, अन्धकार सम भास ॥२७॥

अर्थ—उपादानकारण कहता है । कि सूर्य, चन्द्र, रत्न, अग्नि, दीपक जो अनेक प्रकार का प्रकाश करते हैं, वह सब व्यर्थ है, वे अन्धकार के समान ही प्रतीत होते हैं । यदि नेत्रों में देखने की (उपादान) शक्ति न हो ।

उपादान का यह उत्तर ऊटपटाग है क्योंकि “आखों से पदार्थों के देखने के लिए प्रकाश अनिवार्य निमित्तकारण है ।” निमित्तकारण का यह पक्ष ज्यों का त्यों अधुण्ड बना हुआ है । उपादान का उपर्युक्त उत्तर निमित्त की युक्ति को काट नहीं सका । अन्धा मनुष्य प्रकाश में भी नहीं देख पाता, इसमें भी (द्रव्येन्द्रिय) नेत्र का खराब हो जाना निमित्तकारण है । अंधे मनुष्य में चक्षु-इन्द्रियावरण के क्षयोपशम से देखने की उपादान शक्ति विद्यमान है किन्तु वह उपादान शक्ति स्वस्थ नेत्रों का निमित्त न मिलने से देखने का कार्य नहीं कर पाती । इस तरह उपादान का यह उत्तर निमित्त की उपयोगिता या सार्थकता को पुष्ट करता है । पदार्थों को देखने में प्रकाश निमित्त कारण है, न देख सकने में पौद्गलिक नेत्रों की खराबी प्रतिबन्धक रूप निमित्तकारण है ।

निमित्तकारण फिर एक अन्य युक्ति रखता है —

निमित्त कहै फिर जीव को, मो विन जगके माहि ।

सब हमारे वश परे, हम विन मुक्ति न जाहि ॥२८॥

यानी—इस ससार में ऐसा कौन जीव है जो मेरे बिना हो ? समस्त जीव मेरे वश में हैं । मेरे बिना कोई जीव मुक्त नहीं होता ।

निमित्त का यह कहना भी युक्ति-युक्त यथार्थ है क्योंकि द्रव्य-

कर्म और नोकर्म ससारी जीव को लगे हुए है, ससारी जीव इनके निमित्त से ही अपने-ससारी कार्य करता है और मुक्ति पाने के लिए मनुष्यशरीर, वज्रऋषभनाराच सहनन आदि निमित्तकारण आवश्यक होते हैं, उन कारणों के बिना मिले मुक्ति नहीं होती।

इसके उत्तर में उपादान कहता है—

उपादान कहै रे निमित्त, ऐसे बोल न बोल।

तोको तज निज भजत है, ते ही करें किलोल ॥२६॥

अर्थ—उपादान कहता है कि हे निमित्त ! तू ऐसी बात न कह। जो पुरुष तुझे तजकर अपना भजन करते हैं वे ही सुख प्राप्त करते हैं।

उपादान का यह कहना तो सत्य है कि शरीर की रुचि और सेवा छोड़कर आत्म-ध्यान करने से अविनाशी अनन्त सुख प्राप्त होता है। परन्तु निमित्त का कहना भी असत्य नहीं कि अनन्त सुख प्राप्त करने के लिए जिस शुक्लध्यान की आवश्यकता है, वह भी वज्र-ऋषभनाराच सहनन वाले मानवशरीर के निमित्त से होता है। अतः ससार और मुक्ति दोनों के लिए निमित्तकारण अनिवार्य आवश्यक है।

निमित्त कारण अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए १२ वीं युक्ति देता है—

कहै निमित्त हमको तजै, कैसे वे शिव जात।

पच महाव्रत प्रकट है, औरहु क्रिया विरयात ॥३०॥

अर्थ—निमित्तकारण कहता है कि मुझको छोड़ देने से मुक्ति कैसे मिल सकती है? मुक्ति के लिए निमित्त अहिंसा सत्य अपरिग्रह आदि पाँच महाव्रत तथा गुप्ति समिति आदि चारित्र्य क्रिया प्रसिद्ध है।

इसके निराकरण में उपादान कहता है—

पाँच महाव्रत योग त्रय, और सकल व्यग्रहार।

परको निमित्त स्वपाय के, तब पहुँचै भवपार ॥३१॥

अर्थ —पाँच महाव्रत, तीन योग तथा पर के निमित्त से होने वाले सभी व्यवहार चारित्र को आत्मा जब छोड़ देता है, तब वह ससार से पार होता है ।

यह बात ठीक है कि जब मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय हो जाता है तब निश्चयचारित्र की प्राप्ति की दशा में व्यवहार चारित्र स्वयं छूट जाता है । जैसे कि समुद्र पार करने के लिए मनुष्य जहाज का निमित्त लेते हैं किन्तु समुद्र पार कर लेने पर उस जहाज को छोड़ देते हैं । किन्तु इससे निश्चयचारित्र के मूल कारण व्यवहारचारित्र की उपयोगिता नष्ट नहीं हो जाती । जैसे कि जहाज का अवलम्बन । छत के ऊपर पहुँच जाने पर सीढ़ियाँ स्वयं छूट जाती हैं परन्तु छत पर पहुँचने के लिए तो सीढ़ियों की आवश्यकता है ही ।

निमित्त अपनी सार्थकता के लिए १३ वी युक्ति देता है—

कहै निमित्त जग मे बडो, मोते बडो न कोय ।

तीन लोक के नाथ सब, मो प्रसाद ते होय ॥३२॥

निमित्त कहता है कि “ससार में सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझ से बड़ा और कोई नहीं है । तीन लोक के वन्दनीय तीर्थङ्कर मेरे प्रसाद से ही होते हैं ।”

तीर्थङ्कर सोलह-कारण भावनाओं के निमित्त से होते हैं, अतः निमित्त-कारण का कथन यथार्थ है ।

उपादान उत्तर देता है—

उपादान कहै तू कहा, चहुगति मे ले जाय ।

तो प्रसाद ते जीव सब, दुखी होय रे भाय ॥३३॥

उपादान कहता है कि, “निमित्त ! तू तो आत्मा को चारों गतियों में भ्रमण कराता है । भाई ! तेरे प्रसाद से सब जीव दुख पाते हैं ।”

पाठक देखे कि उपादान का यह उत्तर ऊटपटाग है । निमित्त की पूर्वोक्त युक्ति का तो उसने निराकरण किया नहीं प्रत्युत ससार-भ्रमण

के लिए निमित्तकारण की शक्ति का समर्थन और कर डाला । किन्तु उसमें भी पूर्ण सफलता उसे नहीं मिल सकी । क्योंकि यदि पापकर्म के निमित्त से नरकदुख जीव को मिलता है तो लौकान्तिक तथा सर्वार्थ-सिद्धि के भवान्तकारी दिव्यसुख भी तो शुभ-कर्म के निमित्त से मिलता है ।

इसी कारण निमित्त-कारण उपादान-कारण से पूछता है कि—

कहै निमित्त जो दुख सहै, सो तुम हमहि लगाय ।

सुखी कौन तँ होत है, ताको देहु बताय ॥३४॥

यानी—आत्मा जो दुख पाता है सो तो तुमने हम पर (निमित्त-कारण पर) थोप दिया किन्तु अहमिन्द्र, नारायण, चक्रवर्ती आदि के जो सुख होते हैं, वे सुख किससे मिलते हैं ? सो बताओ ?

सासारिक सुख की प्राप्ति भी, शुभ कर्म के निमित्त से होती है ।

तब उपादान उत्तर देता है—

जो सुखकू तू सुख कहै, सो सुख तो सुख नाहि ।

ये सुख दुख के मूल है, सुख अविनाशी नाहि ॥३५॥

यानी “जिस ससारी सुख को तू (निमित्त) सुख कहता है वह यथार्थ सुख नहीं है क्योंकि ये सुख आगामी दुख के मूल कारण है । वास्तविक सुख तो अविनाशी होता है ।”

ससार के सभी सुख, दुख के कारण, नहीं होते, लौकान्तिक देवों का तथा सर्वार्थसिद्धि के देवों का दिव्य सुख अविनाशी सुख का कारण होता है ।

निमित्त अपनी सफलता वताने के लिए फिर पूछता है—

अविनाशी घट-घट वसे, सुख क्यों विलसत नाहि ।

शुभनिमित्त के योग विन, परे-परे विलेलाहि ॥३६॥

अर्थ—नरक निगोद आदि शरीरों में अविनाशी आत्मा (उपादान)

विद्यमान है वह मुख क्यों नहीं भोगता ? शुभ निमित्त के बिना वे जीव क्यों दुःख से विलाप कर रहे हैं ?

उपादान उत्तर देता है—

शुभनिमित्त इस जीव को, मिल्यो कई भव सार ।

- पै इक सम्यग्दर्श विन, भटकत फिरौ गवार ॥३७॥

अर्थ—इस जीव को शुभ कर्म योग से शुभ निमित्त अनेक बार अनेक भवों में मिलता रहा परन्तु एक सम्यग्दर्शन के बिना यह जीव ससार में भटकता फिरा ।”

‘उपादान’ का कहना कुछ ठीक है परन्तु सम्यग्दर्शन भी बहिरग तथा अन्तरग निमित्त कारण मिले बिना प्राप्त नहीं होता श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने, नियमसार में सम्यग्दर्शन को निमित्त कारण बतलाते हुए कहा है—

सम्मत्तास्स णिमित्त, जिणसुत्त तस्स जाणया पुरिसा ।

अंतरहेयो भणिदा, दसगंमोहस्स खयपहुदी ॥५३॥

यानी—सम्यग्दर्शन का बहिरग निमित्तकारण जिनवाणी तथा जिन वाणी के ज्ञाता पुरुष है और उसका अन्तरग निमित्त-कारण दर्शन-मोहनीय कर्म का क्षय आदि (उपशम, क्षयोपशम) है ।

इसलिए सम्यग्दर्शन भी बिना निमित्त के नहीं होता ।

श्री भैया भगवतीदास निमित्त-कारण का अंतिम पक्ष रखते हैं—

सम्यग्दर्श भये कहा, त्वरित मुक्ति मे जाहि ।

आगे ध्यान निमित्त है, ते शिव को पहुँचाहि ॥३८॥

निमित्त कहता है कि “क्या सम्यग्दर्शन हो जाने पर तुरन्त मुक्ति मिल जाती है ? (नहीं) शुक्लध्यान के निमित्त से ही मुक्ति मिलती है ।”

निमित्तकारण का यह कथन सर्वथा सत्य है ।

इसका प्रत्युत्तर सुनिये—

छोर ध्यान की धारणा, मोर योग की रीत ।

तोरि कर्म के जाल को, जोर लई शिव प्रीत ॥३६॥

अर्थ—ध्यान धारणा को छोड़कर, योग की क्रिया को मोड़ कर कर्म-जाल को जो तोड़ डालते हैं, वे ही मुक्ति प्राप्त करते हैं ।

पाठक महानुभाव विचार करें कि उपादान का यह उत्तर कितना असत्य है । शिवपुर के पथिक को सबसे पहले ध्यान धारणा लेनी पड़ती है । सातवें गुणस्थान में धर्मध्यान का अवलम्बन लेकर मुनि जब सातिशय अप्रमत्त से आठवें गुणस्थान पर आते हैं तब उनको पृथक्त्ववितर्कवीचार नामक पहले शुक्लध्यान का अवलम्बन लेना पड़ता है । वह शुक्लध्यान ही आत्मा के गहन कर्मजाल को काटता हुआ आत्मा को मुक्ति शिखर पर पहुँचाने के लिये श्रेणी (उत्तरोत्तर उन्नत भावों की सीढ़ी) बनाता है जिससे अन्तर्मुहूर्त के स्वल्प काल में आत्मा मोहनीय कर्म को क्षय करके वीतराग हो कर १२वें गुणस्थान में पहुँच जाता है । वहाँ पर एकत्ववितर्क अवीचार नामक दूसरे शुक्लध्यान के अवलम्बन से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्म से मुक्त हो कर, अनन्तचतुष्टय गुण का स्वामी सर्वज्ञ अर्हन्त बनकर १३वें गुणस्थान में पहुँचता है । मन न रहते हुए भी तेरहवें गुणस्थान में अघाती कर्मों को छिन्न भिन्न करने के लिये सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नामक तीसरा शुक्लध्यान कार्यरत रहता है । तब भी पूर्ण-मुक्ति आत्मा को नहीं मिलती । अन्त में जब व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामक चौथे ध्यान से शेष समस्त कर्मजाल कट जाता है तब आत्मा पूर्ण मुक्त होता है । ऐसी दशा में यो कह देना कि 'ध्यान की धारणा छोड़ देने से आत्मा मुक्त होता है' सरासर गलत है ।

आश्चर्य इस बात का है कि श्री प० फूलचन्द्र जी शास्त्री ने अपनी पुस्तक में इस सवाद को निर्णीत सिद्धान्त के रूप में बिना कुछ

सत्य असत्य विवेचन किये ज्यो का त्यो रख दिया है। श्रीकृष्ण जी स्वामी ने भी निमित्तकारण को अकिंचित्कर सिद्ध करने के लिए यह सवाद प्रमाण के रूप में अनेक प्रकरणों में दिया है। आप दोनों महानुभाव साधारण रूप से भी विचार करें कि सवाद निमित्तकारण की उपयोगिता सिद्ध करता है या अकिंचित्करता।

अतः मे ४० वा दोहा निम्नलिखित है—

तव निमित्त हार्यो तहाँ, अव नहि जोर वसाय।

उपादान शिवलोक में पहुँच्यो कर्म खिपाय ॥४०॥

यानी—उपादान की युक्ति सुनकर निमित्त का कुछ बल न चला और वह हार गया। उपादान कर्म क्षय करके मुक्ति में जा पहुँचा।

उपादान की यह बात भी गलत है। निमित्त की एक भी युक्ति का निराकरण उपादान नहीं कर सका, तब फिर निमित्त हार कैसे गया। कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिये चौथे से लेकर १४ वें गुणस्थान तक निमित्त कारण ने उपादान को जो सहायता प्रदान की है, यदि उपादान-कारण उस उपकार को भुलाता है तो वह महान कृतघ्न है।

भैया भगवतीदास अपने सवाद में एक अंतिम कमी छोड़ गये हैं, उन्हें अन्त में निमित्त की ओर से एक युक्तियुक्त दोहा और रखना था। “मुक्त आत्मा लोक शिखर तक धर्मद्रव्य (निमित्त) की उदासीन सहायता से पहुँचा। उसके आगे जब धर्मद्रव्य न रहा तो मुक्त आत्मा को लोक-शिखर पर ही अनन्तकाल के लिये रुक जाना पड़ा।”

तब देखते कि उपादान कौन सा उत्तर देता है। उस दोहे के आगे एक दोहा और लिखते कि ‘मुक्त जीव को लोकशिखर पर भी अधर्म, आकाश और काल द्रव्य की उदासीन सहायता सदा मिलती रहेगी या मिलती रहती है।’ यथार्थ में यह सवाद तब ही समाप्त होता।

उद्गार

ससार का प्रत्येक पदार्थ नित्यता अनित्यता, एकता अनेकता, अस्तित्व नास्तित्व आदि अनेक धर्मों वाला है, अतः प्रत्येक पदार्थ स्वरूप से 'अनेकान्त' रूप (अनेकधर्मात्मक) है। जैनधर्म पदार्थ के उन समस्त धर्मों का विधिपूर्वक वर्णन करता है, इस कारण जैन धर्म की कथन-प्रणाली पूर्ण सत्य प्रमाणित होती है।

तदनुसार आत्मा जहाँ द्रव्य की अपेक्षा त्रिकाल ध्रुव, नित्य है उसी के साथ प्रतिक्षण उत्पाद व्यय शील अपनी पर्यायों की अपेक्षा वह अनित्य भी है। क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता।

जीव और पुद्गल द्रव्य शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के होते हैं। ससारी जीव अपनी वैभाविक शक्ति से पौद्गलिक कार्माण वर्गणाओं का आकर्षण करता है और वे कार्माण वर्गणाएँ कर्मरूप होकर जीव को परतन्त्र बनाती हैं। जीवन मरण, भूख प्यास, अज्ञान, मिथ्यात्व, रोग शोक भय आदि समस्त विकृतभाव और नर, पशु, देव, नरक आदि पर्याय उसी कर्म-उदय से हुआ करते हैं। जो कि अभव्य तथा दूरातिदूर भव्य के सदा होती रहेगी।

भव्य जीव जब जिनवाणी के उपदेश के निमित्त रूप बहिरग कारण के मिलने पर तथा मिथ्यात्व प्रकृति एवं अनन्तानुबन्धी कषाय के उपशम, क्षय, क्षयोपशम रूप अन्तरग निमित्त कारण मिलने पर सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। यदि ये दोनों निमित्त कारण उसे न मिले, एक भी निमित्त कारण की कमी हो, तो उसका उपादान कभी सम्यक्त्व रूप कार्य नहीं कर पाता।

सम्यग्दर्शन हो जाने के बाद उसमें अपने कल्याण करने की योग्यता प्रगट होती है परन्तु वह अपने पुरुषार्थ से जब तक चारित्र्य का आचरण न करे, अशुभ्रत, महाभ्रत गुप्ति समिति आदि का पालन न करे तब

उपादान इसके उत्तर में कहता है—

सूर सौम मणि अग्नि जो, करें अनेक प्रकाश ।

नैनशक्ति विन ना लखै, अन्धकार सम भास ॥२७॥

अर्थ—उपादानकारण कहता है । कि सूर्य, चन्द्र, रत्न, अग्नि, दीपक जो अनेक प्रकार का प्रकाश करते हैं, वह सब व्यर्थ है, वे अन्धकार के समान ही प्रतीत होते हैं । यदि नेत्रों में देखने की (उपादान) शक्ति न हो ।

उपादान का यह उत्तर ऊटपटाग है क्योंकि “आखों से पदार्थों के देखने के लिए प्रकाश अनिवार्य निमित्तकारण है ।” निमित्तकारण का यह पक्ष ज्यो का त्यों अधुण्डा बना हुआ है । उपादान का उपर्युक्त उत्तर निमित्त की युक्ति को काट नहीं सका । अन्धा मनुष्य प्रकाश में भी नहीं देख पाता, इसमें भी (द्रव्येन्द्रिय) नेत्र का खराब हो जाना निमित्तकारण है । अब मनुष्य में चक्षु-इन्द्रियावरण के क्षयोपशम से देखने की उपादान शक्ति विद्यमान है किन्तु वह उपादान शक्ति स्वस्थ नेत्रों का निमित्त न मिलने से देखने का कार्य नहीं कर पाती । इस तरह उपादान का यह उत्तर निमित्त की उपयोगिता या सार्थकता को पुष्ट करता है । पदार्थों को देखने में प्रकाश निमित्त कारण है, न देख सकने में पौद्गलिक नेत्रों की खराबी प्रतिबन्धक रूप निमित्तकारण है ।

निमित्तकारण फिर एक अन्य युक्ति रखता है —

निमित्त कहै फिर जीव को, मो विन जगके माहि ।

सबै हमारे वश परे, हम विन मुक्ति न जाहि ॥२८॥

यानी—इस ससार में ऐसा कौन जीव है जो मेरे बिना हो ? समस्त जीव मेरे वश में हैं । मेरे बिना कोई जीव मुक्त नहीं होता ।

निमित्त का यह कहना भी युक्ति-युक्त यथार्थ है क्योंकि द्रव्य-

कर्म और नोकर्म ससारी जीव को लगे हुए है, ससारी जीव इनके निमित्त से ही अपने ससारी कार्य करता है और मुक्ति पाने के लिए मनुष्यशरीर, वज्रऋषभनाराच सहनन आदि निमित्तकारण आवश्यक होते हैं, उन कारणों के बिना मिले मुक्ति नहीं होती।

इसके उत्तर में उपादान कहता है—

उपादान कहै रे निमित्त, ऐसे बोल न बोल।

तोको तज निज भजत है, ते ही करे किलोल ॥२६॥

अर्थ—उपादान कहता है कि हे निमित्त ! तू ऐसी बात न कह। जो पुरुष तुझे तजकर अपना भजन करते हैं वे ही सुख प्राप्त करते हैं।

उपादान का यह कहना तो सत्य है कि शरीर की रुचि और सेवा छोड़कर आत्म-ध्यान करने से अविनाशी अनन्त सुख प्राप्त होता है। परन्तु निमित्त का कहना भी असत्य नहीं कि अनन्त सुख प्राप्त करने के लिए जिस शुक्लध्यान की आवश्यकता है, वह भी वज्र-ऋषभनाराच सहनन वाले मानवशरीर के निमित्त से होता है। अतः संसार और मुक्ति दोनों के लिए निमित्तकारण अनिवार्य आवश्यक है।

निमित्त कारण अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए १२ वीं युक्ति देता है—

कहै निमित्त हमको तजै, कैसे वे शिव जात।

पंच महाव्रत प्रकट ह, औरहु क्रिया विरयात ॥३०॥

अर्थ—निमित्तकारण कहता है कि मुझको छोड़ देने से मुक्ति कैसे मिल सकती है? मुक्ति के लिए निमित्त अहिंसा सत्य अपरिग्रह आदि पाँच महाव्रत तथा गुप्ति समिति आदि चारित्र्य क्रिया प्रसिद्ध है।

इसके निराकरण में उपादान कहता है—

पाँच महाव्रत योग त्रय, और सकल व्यवहार।

परको निमित्त खपाय के, तब पहुँचै भवपार ॥३१॥

अर्थ —पाँच महाव्रत, तीन योग तथा पर के निमित्त से होने वाले सभी व्यवहार चारित्र को आत्मा जब छोड़ देता है, तब वह ससार से पार होता है ।

यह बात ठीक है कि जब मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय हो जाता है तब निश्चयचारित्र की प्राप्ति की दशा में व्यवहार चारित्र स्वयं छूट जाता है । जैसे कि समुद्र पार करने के लिए मनुष्य जहाज का निमित्त लेते हैं किन्तु समुद्र पार कर लेने पर उम जहाज को छोड़ देते हैं । किन्तु इससे निश्चयचारित्र के मूल कारण व्यवहारचारित्र की उपयोगिता नष्ट नहीं हो जाती । जैसे कि जहाज का अवलम्बन । छत के ऊपर पहुँच जाने पर सीढियाँ स्वयं छूट जाती हैं परन्तु छत पर पहुँचने के लिए तो सीढियों की आवश्यकता है ही ।

निमित्त अपनी सार्थकता के लिए १३ की युक्ति देता है—

कहै निमित्त जग मे बडो, मोते बडो न कोय ।

तीन लोक के नाथ सब, मो प्रसाद ते होय ॥३२॥

निमित्त कहता है कि “ससार में सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझ से बड़ा और कोई नहीं है । तीन लोक के वन्दनीय तीर्थङ्कर मेरे प्रसाद से ही होते हैं ।”

तीर्थङ्कर सोलह-कारण भावनाओं के निमित्त से होते हैं, अतः निमित्त-कारण का कथन यथार्थ है ।

उपादान उत्तर देता है—

उपादान कहै तू कहा, चहुगति मे ले जाय ।

तो प्रसाद ते जीव सब, दुखी होय रे भाय ॥३३॥

उपादान कहता है कि “निमित्त ! तू तो आत्मा को चारों गतियों में भ्रमण कराता है । भाई ! तेरे प्रसाद से सब जीव दुःख पाते हैं ।”

पाठक देखे कि उपादान का यह उत्तर ऊटपटाग है । निमित्त की पूर्वोक्त युक्ति का तो उसने निराकरण किया नहीं प्रत्युत ससार-भ्रमण

के लिए निमित्तकारण की शक्ति का समर्थन और कर डाला । किन्तु उसमें भी पूर्ण सफलता उसे नहीं मिल सकी । क्योंकि यदि पापकर्म के निमित्त से नरकदुख जीव को मिलता है तो लौकान्तिक तथा सर्वार्थ-सिद्धि के भवान्तकारी दिव्यसुख भी तो शुभ-कर्म के निमित्त से मिलता है ।

इसी कारण निमित्त-कारण उपादान-कारण से पूछता है कि—

कहै निमित्त जो दुख सहै, सो तुम हमहि लगाय ।

सुखी कौन तैं होत है, ताको देहु बताय ॥३४॥

यानी—आत्मा जो दुख पाता है सो तो तुमने हम पर (निमित्त-कारण पर) थोप दिया किन्तु अहमिन्द्र, नारायण, चक्रवर्ती आदि के जो सुख होते हैं, वे सुख किससे मिलते हैं ? सो बताओ ?

—सासारिक सुख की प्राप्ति भी शुभ कर्म के निमित्त से होती है ।

तब उपादान उत्तर देता है—

जो सुखकू तू सुख कहै, सो सुख तो सुख नाहि ।

ये सुख दुख के मूल हैं, सुख अविनाशी माहि ॥३५॥

यानी “जिस ससारी सुख को तू (निमित्त) सुख कहता है वह यथार्थ सुख नहीं है क्योंकि ये सुख आगामी दुख के मूल कारण हैं । वास्तविक सुख तो अविनाशी होता है ।”

ससार के सभी सुख, दुख के कारण नहीं होते, लौकान्तिक देवों का तथा सर्वार्थसिद्धि के देवों का दिव्य सुख अविनाशी सुख का कारण होता है ।

निमित्त अपनी सफलता बताने के लिए फिर पूछता है—

अविनाशी घट-घट बसे, सुख क्यों विलसत नाहि ।

शुभनिमित्त के योग विन, परे-परे विललाहि ॥३६॥

अर्थ—नरक निगोद आदि शरीरो में अविनाशी आत्मा (उपादान)

विद्यमान है वह सुख क्यों नहीं भोगता ? शुभ निमित्त के बिना वे जीव क्यों दुःख से विलाप कर रहे हैं ?

उपादान उत्तर देता है—

शुभनिमित्त इस जीव को, मिल्यो कई भव सार ।

पै इक सम्यग्दर्श विन, भटकत फिरौ गवार ॥३७॥

अर्थ—इस जीव को शुभ कर्म योग से शुभ निमित्त अनेक बार अनेक भवों में मिलता रहा परन्तु एक सम्यग्दर्शन के बिना यह जीव संसार में भटकता फिरा ।”

उपादान का कहना कुछ ठीक है परन्तु सम्यग्दर्शन भी बहिरग तथा अन्तरग निमित्त कारण मिले बिना प्राप्त नहीं होता श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने नियमसार में सम्यग्दर्शन का निमित्त कारण बतलाते हुए कहा है—

सम्मत्तास्स णिमित्त, जिणसुत्त तस्स जाणया पुरिसा ।

अंतरहेयो भणिदा, दसणमोहस्स खयपहुदी ॥५३॥

यानी—सम्यग्दर्शन का बहिरग निमित्तकारण जिनवाणी तथा जिन वाणी के ज्ञाता पुरुष है और उसका अन्तरग निमित्त-कारण दर्शन-मोहनीय कर्म का क्षय आदि (उपशम, क्षयोपशम) है ।

इसलिए सम्यग्दर्शन भी बिना निमित्त के नहीं होता ।

श्री भैया भगवतीदास निमित्त-कारण का अंतिम पक्ष रखते हैं—

सम्यग्दर्श भये कहा, त्वरित मुक्ति मे जाहि ।

आगे ध्यान निमित्त है, ते शिव को पहुचाहि ॥३८॥

निमित्त कहता है कि “क्या सम्यग्दर्शन हो जाने पर तुरन्त मुक्ति मेल जाती है ? (नहीं) शुक्लध्यान के निमित्त से ही मुक्ति मेलती है ।”

निमित्तकारण का यह कथन सर्वथा सत्य है ।

इसका प्रत्युत्तर सुनिये—

छोर ध्यान की धारणा, मोर योग की रीत ।

तोरि कर्म के जाल को, जोर लई शिव प्रीत ॥३६॥

अर्थ—ध्यान धारणा को छोड़कर, योग की क्रिया को मोड़ कर कर्म-जाल को जो तोड़ डालते हैं, वे ही मुक्ति प्राप्त करते हैं ।

पाठक महानुभाव विचार करे कि उपादान का यह उत्तर कितना असत्य है । शिवपुर के पथिक को सबसे पहले ध्यान धारणा लेनी पड़ती है । सातवे गुणस्थान में धर्मध्यान का अवलम्बन लेकर मुनि जब सातिशय अप्रमत्त से आठवें गुणस्थान पर आते हैं तब उनको पृथक्त्ववितर्कविचार नामक पहले शुक्लध्यान का अवलम्बन लेना पड़ता है । वह शुक्लध्यान ही आत्मा के गहन कर्मजाल को काटता हुआ आत्मा को मुक्ति शिखर पर पहुँचाने के लिये श्रेणी (उत्तरोत्तर-उन्नत भावों की सीढ़ी) बनाता है जिससे अन्तर्मुहूर्त के स्वल्प काल में आत्मा मोहनीय कर्म को क्षय करके वीतराग हो कर १२वें गुणस्थान में पहुँच जाता है । वहाँ पर एकत्ववितर्क अविचार नामक दूसरे शुक्लध्यान के अवलम्बन से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्म से मुक्त हो कर, अनन्तचतुष्टय गुण का स्वामी सर्वज्ञ अर्हन्त बनकर १३वें गुणस्थान में पहुँचता है । मन न रहते हुए भी तेरहवें गुणस्थान में अघाती कर्मों को छिन्न भिन्न करने के लिये सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नामक तीसरा शुक्लध्यान कार्यरत रहता है । तब भी पूर्ण-मुक्ति आत्मा को नहीं मिलती । अन्त में जब व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामक चौथे ध्यान से शेष समस्त कर्मजाल कट जाता है तब आत्मा पूर्ण मुक्त होता है । ऐसी दशा में यो कह देना कि 'ध्यान की धारणा छोड़ देने से आत्मा मुक्त होता है' सरासर गलत है ।

आश्चर्य इस बात का है कि श्री प० फूलचन्द्र जी शास्त्री ने अपनी पुस्तक में इमामवाद को निर्णीत सिद्धान्त के रूप में बिना कुछ

सत्य असत्य विवेचन किये ज्यो का त्यो रख दिया है। श्रीकृष्ण जी स्वामी ने भी निमित्तकारण को अकिंचित्कर सिद्ध करने के लिए यह सवाद प्रमाण के रूप में अनेक प्रकरणों में दिया है। आप दोनों महानुभाव साधारण रूप से भी विचार करें कि सवाद निमित्तकारण की उपयोगिता सिद्ध करता है या अकिंचित्करता।

अतः मे ४० वा दोहा निम्नलिखित है—

तब निमित्त हाथों तहाँ, अब नहीं जोर बसाय।

उपादान शिवलोक में पहुँच्यो कर्म खिपाय ॥४०॥

यानी—उपादान की युक्ति मुनकर निमित्त का कुछ बल न चला और वह हार गया। उपादान कर्म क्षय करके मुक्ति में जा पहुँचा।

उपादान की यह बात भी गलत है। निमित्त की एक भी युक्ति का निराकरण उपादान नहीं कर सका, तब फिर निमित्त हार कैसे गया। कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिये चौथे से लेकर १४ वें गुणस्थान तक निमित्त कारण ने उपादान को जो सहायता प्रदान की है, यदि उपादान-कारण उस उपकार को भुलाता है तो वह महान कृतघ्न है।

भैया भगवतीदास अपने सवाद में एक अंतिम कमी छोड़ गये हैं, उन्हें अन्त में निमित्त की ओर से एक युक्तियुक्त दोहा और रखना था। “मुक्त आत्मा लोक शिखर तक धर्मद्रव्य (निमित्त) की उदासीन सहायता में पहुँचा। उसके आगे जब धर्मद्रव्य न रहा तो मुक्त आत्मा को लोक-शिखर पर ही अनन्तकाल के लिये रुक जाना पड़ा।”

तब देखते कि उपादान कौन सा उत्तर देता है। उस दोहे के आगे एक दोहा और लिखते कि ‘मुक्त जीव को लोकशिखर पर भी अधर्म, आकाश और काल द्रव्य की उदासीन सहायता सदा मिलती रहेगी या मिलती रहती है।’ यथार्थ में यह सवाद तब ही समाप्त होता।

उद्गार

ससार का प्रत्येक पदार्थ नित्यता अनित्यता, एकता अनेकता, अस्तित्व नास्तित्व आदि अनेक धर्मों वाला है, अतः प्रत्येक पदार्थ स्वरूप से 'अनेकान्त' रूप (अनेकधर्मात्मक) है। जैनधर्म पदार्थ के उन समस्त धर्मों का विधिपूर्वक वर्णन करता है, इस कारण जैन धर्म की कथन-प्रणाली पूर्ण सत्य प्रमाणित होती है।

तदनुसार आत्मा जहाँ द्रव्य की अपेक्षा त्रिकाल ध्रुव, नित्य है उसी के साथ प्रतिक्षण उत्पाद व्यय-शील अपनी पर्यायो की अपेक्षा वह अनित्य भी है। क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता।

जीव और पुद्गल द्रव्य शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के होते हैं। मसारी जीव अपनी वैभाविक शक्ति से पौद्गलिक कार्माण वर्गणाओं का आकर्षण करता है और वे कार्माण वर्गणाएँ कर्मरूप होकर जीव को परतन्त्र बनाती हैं। जीवन मरण, भूख प्यास, अज्ञान, मिथ्यात्व, रोग शोक भय आदि समस्त विकृतभाव और नर, पशु, देव, नरक आदि पर्याय उसी कर्म-उदय से हुआ करती हैं। जो कि अभव्य तथा दूरातिदूर भव्य के सदा होती रहेगी।

भव्य जीव जब जिनवाणी के उपदेश के निमित्त रूप बहिरंग कारण के मिलने पर तथा मिथ्यात्व प्रकृति एवं अनन्तानुबन्धी कपाय के उपशम, क्षय, क्षयोपशम रूप अन्तरंग निमित्त कारण मिलने पर सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। यदि ये दोनों निमित्त कारण उसे न मिलें, एक भी निमित्त कारण की कमी हो, तो उसका उपादान कभी सम्यक्त्व रूप कार्य नहीं कर पाता।

सम्यग्दर्शन हो जाने के बाद उसमें अपने कल्याण करने की योग्यता प्रगट होती है परन्तु वह अपने पुरुषार्थ से जब तक चारित्र्य का आचरण न करे, अशुभ्रत, महाभ्रत गुप्ति समिति आदि का पालन न करे तब